

تصواری اقبال

مُصَنَّفًا

عشاقِ فخری

فَیْتِیَ اَکِیْطِی

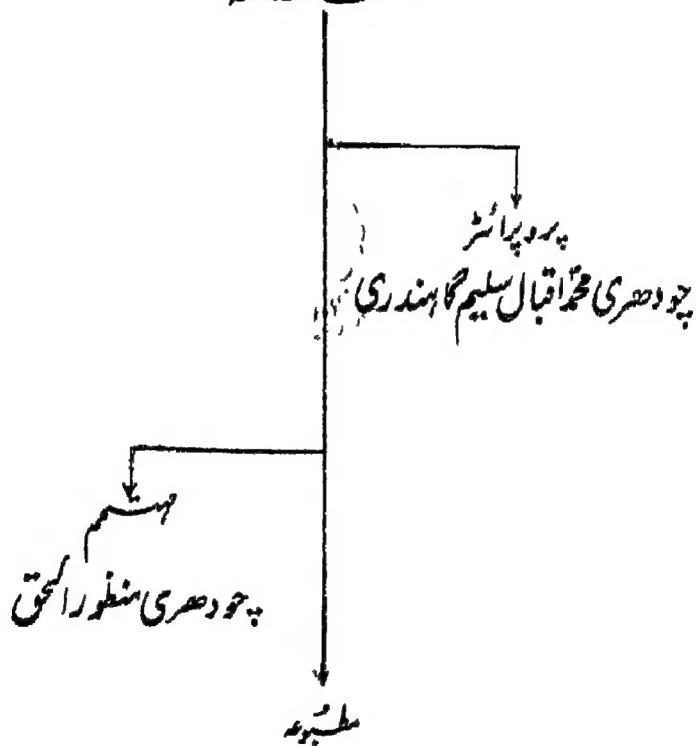
عابد روڈ حیدرآباد دکن

قیمت تین روپیہ چھ آنہ کلدار

قیمت تین روپیہ پندرہ آنہ سکہ عثمانیہ

طبع اول ————— ایک ہزار

اگست ۱۹۲۵ء

اعظم ہشتم پرنس جید آباد دکن

فہرست

۱	۱	دودو باتیں .	عمران انصاری	۴۱۴
۲	۲	حرف آغاز	محمد اقبال سلیم گامہندی	۵
۳	۳	پیش لفظ	۹
۴	۴	آتش خونیں	۱۲
۵	۵	✓ اسلام و مومن	۱۵
۶	۶	✓ روحانیت و مادیت	۲۹
۷	۷	✓ دین و سیاست	۳۴
۸	۸	✓ ملکیت و اشتراکیت	۴۰
۹	۹	✓ قومیت و بین الاقوامیت	۷۸
۱۰	۱۰	شعر و حکمت	۱۱۵
۱۱	۱۱	موت و حیات	۱۶۴
۱۲	۱۲	✓ خودی	۱۸۸
۱۳	۱۳	✓ بیخودی	۲۱۵
۱۴	۱۴	خلاصہ کلام	۲۵۱
۱۵	۱۵	گلہائے عقیدت	۲۵۲

شاغل فخری کی اس عقیدت بھری
تالیف کو ان کی عقیدت کے مرکز اور
اس تالیف کی روح رواں قرآن مجید
ہی سے معنون کرتا ہوں۔

عمران انصاری

عمران انصاری

دو دو باتیں!

فخری کے بعد یہ اُن کی پہلی تصنیف ہے جو منصف شہو دہر آ رہی ہے۔ اُن کے اپنے زمانہ میں جو تصانیف شائع ہو چکی ہیں، ان میں تعادلت نگاری اسلئے ضروری نہ سمجھی گئی کہ سوسائٹی کے ایک فرد کی حیثیت سے وہ ہم میں شامل تھے اور آئے دن کے ادبی مشاغل کی بنا پر وہ آسانی سے پہچان لئے جاتے تھے لیکن اب جبکہ وہ ہم میں نہیں ہیں، ان کا وہ کردار جو اتنی سی عمر میں ان کو ایک بلند پایہ اُدیب بناسکا بطور ”قصہ پارینہ“ کے نہیں بطور ”نشانِ منزل“ کے متعین کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

”تاحتی المقدوران“ سطور کی تیار ہی محض ناقہ کے دماغ سے کر رہا ہوں، پھر بھی اگر وہ اہانہ و براورانہ جذبات کہیں سے پھوٹ نکلیں تو اتنی دیر کے لئے آپ بگیا اپنے سینہ میں ایک ماتم گسار دل برپا کر لیوے گا۔ یہ تو محض قانونِ فطرت اور طویلِ قربت و قرابت کی وجہ ہے کہ یہ فرض آج میرے ذمہ ہے ورنہ اگر اس ”مردِ قلندر“ کی زندگی نے صرف اس قدر دغا کی ہوئی کہ وہ آئندہ جو کچھ لکھنا چاہتا تھا یا وہ پسماندہ تصانیف جو ابھی لماعت و اشاعت کی منزلوں سے نہیں گزر رہی ہیں۔۔۔۔۔ ادبی حلقوں میں

چرخ گئی ہوتیں تو اس وقت ہم میں کاہر فرد، مثل راشد الخیری کے صادق —
 اقبال کے جاوید — اور عظیم بیگ کی قلم کے ہوتا — ایسے منفرد
 اہل قلم حضرات کہ ہم اپنے دل میں خون جگر کا سامر تہہ دینے کے لئے فطری طور پر مجبور ہیں
 اپنی جیات تک یہ مخصوص ناتوں رشتوں کو مدد دیتے رہے ہوں گے۔ لیکن اب ان
 کے رشتے ٹاٹھار ہو گئے۔ اور یہ محلوں، شہروں اور غلامانوں کی مدد سے متجاہز ہو کر
 بین الاقوامی و بین الملتی سرحدوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب وہ ہمارے
 بیٹے بھی ہیں، باپ بھی، بہنیں بھی اور بھائی بھی۔
 خدا ان کو کھڑکھڑا کر دے!

یہ دہلا ہوا، پھرتیلا و شرمیلا، قہقہہ ریز و حسرت ریز، پر شباب و پر شیب
 اہل قلم جب فطرت کی تمام خیریں ملے کر کے دامن مادر میں آیا تو افلاس و نکبت،
 یاس و تنہائیت بے ناگہی دے جا رہی، ناگہی و نامراد کی کا قہقہہ ری دیوتا سرانے
 کھڑا مسکرا رہا تھا اور اس کی آغوش سے لیکر جو اس نے سینہ سے لگایا تو داپسی کی
 تمام منزلوں تک آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ یہ ایک ایسی جا نگہ دانہ
 داستان ہے جس سے ہندوستان کے بیشتر گھرانے غلامانہ و ناقص ہیں۔
 اور ہمارے اعظم الرجال ایسے ہی ماحول میں پل بڑھ کر کچھ کر بھی گئے ہیں، ورنہ
 فراغت نصیبوں کی جراثیمیں معلوم —
 میں اس بحث میں ہرگز نہ پڑتا اگر مصلحت یہ نہ نظر نہ ہوتی کہ نہانے کتنے گھرانے
 اب بھی ایسے ہی ماحول و جاہراہی گو دڑیوں میں لئے نہ پڑے ہوں گے اور ایک دن
 افلاس و رنگدستی، گناہی و نامراد ہی ان کا گلہ نہ گھونٹ دیں گی۔ ہر سو سکتا ہے کہ ہم بہت
 عرصہ تک اس قسم کے "قومی نقصان" کو برداشت کرتے رہیں اور زبان سے

لیکن وہ مصلحین نسبتاً کمیاب ہیں اور الحاد و انکار کے ناپسندوں پر ان کا
 خاطر خواہ اثر ہے جو خود بھی نوجوان ہیں اور تہذیب جدید کے پروردہ ہونے کے ساتھ
 ساتھ تہذیب جدید کی رگ حیات منقطع کرنا اپنا مقصد بن چکے ہیں۔ اگر
 مصلح و اصلاح مند طبقات کو آئینے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو باعتبار نواہر ان کی
 تقسیم و علیحدگی آسان نہیں، دونوں ایک ہی لباس، ایک ہی صورت اور ایک ہی
 دل و دماغ کے حامل ہیں مگر کردار باطنی میں زمین و آسمان کا سا فرق ہے۔
 ان کے بھی سینے شرور آباد ہیں، ان کے بازو بھی زور آزمائی کے لئے پڑتے رہتے
 ہیں اور ان کے ہونٹ بھی ہر ہر گل و بوئے کا رس لینا جانتے ہیں۔ لیکن وہ نہ صرف
 کہ ایسا نہیں کرتے بلکہ اس کے خلاف وہ کسی نوبہدایت کی سرکاریں ہند کر چکے
 ہیں کہ دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے باز رکھیں گے۔ جو خود نفس کشی
 کر سکتے ہیں، وہ دوسروں کی نفس پرستی پر موثر طعن کر سکتے ہیں اور جو نفس کی
 دست برد سے ہرت آگے نکل گئے ہیں وہ اس مثال سے کچھ زیادہ مختلف
 نہیں کہ:-

گیسا ہے سانپ نکل اب لکیر پٹا کر !

فخری تہذیب جدید کی بہترین پیداوار اور تہذیب جدید کا بہترین نماد تھا۔
 وہ تہذیب اسلامی کا زبردست حامی اور اسلام و قرآن کا ایسا والد و شہید تھا
 کہ یہی باعث ہے جو اس کی نگاہ صرف اقبال پر آ کر ٹھہر جاتی تھی اور اس کے
 کلام کو سن سن کر جھوم جھوم اٹھتا تھا۔ جس طرح کہ اس کی کتابیں رٹی اور اڑ بک جاتی
 ہیں اس طرح اس نے اقبال کے ایک ایک کلمے سے معرکہ سمجھا اور بوجھا تھا۔
 وہ جس طرح حافظ قرآن تھا اس طرح حافظ اقبال بھی۔

لیکن اس کو نام نہاد "مولویت" و "ملائیٹ" سے سخت بیر تھا۔ اگرچہ اس کا گھرانہ اس تعریف سے بہت بلند ہے، لیکن پھر بھی بعض امور میں نکتہ چیں نظر آتا ہے اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں :-

"میرا ماحول نہایت سخت قسم کا مذہبی ماحول تھا، میرے والد سیدی و مولائی حضرت پیر ابو احمد صاحب قدس سرہ العزیز کے خاندان مجددیہ و نقشبندیہ میں بیعت تہجد گزار، پابند صوم و صلوة لباس معاشرت، وضع قطع، بات چیت، غیظ و غضب ہر چیز مولویانہ۔۔۔۔۔ والدہ مرحومہ سے میں نے یہ قصہ سنا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو صبح کا وقت تھا، والدہ اشراق کی نماز سے فارغ ہو کر درود و وظائف کا ورد کرتے ہوئے مسجد سے گھر میں آئے اور مجھے گود میں لیکر درود و وظائف کا دم کیا اور ذرا پیشانی پر بل ڈال کر بولے :-

"دیکھو صاحبزادے! اگر تم نیک و صالح ہو، میرے نقش قدم پر چلنے والے ہو، مذہب اور اس کے ہر ہر جزو کو زندگی کے ہر ہر شعبہ میں مقدم رکھنے والے ہو تو جینا ورنہ میری دعا ہے کہ تم اسی وقت مر جاؤ، کان کھول کر سن لو۔۔۔۔۔ تمہاری آنکھ قرآن عظیم پر نہا رہوئے والی ہوگی، تمہارے کان دقت ہوں گے اور تمہارے ہاتھ پاؤں خدمت خلق کے مقصد کے لئے۔۔۔۔۔ اور اگر تم مجھے بتا دو کہ ایسا نہ کر سکو گے تو سمجھ لو کہ میرے ہاتھ اسی وقت تمہاری زندگی کا رشتہ منقطع کر کے لئے تیار ہیں۔۔۔۔۔"

دوسری جگہ لکھتے ہیں :-

میری تربیت والد صاحب کے عین منشاء کے مطابق ہوئی اور خاص طور پر

سب سے پہلے قرآنِ خطا کرایا گیا۔ لیکن اب میں غور کرتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے لئے وہ وقت مناسب نہ تھا۔ کیونکہ قرآن کی جیسی عظمت پہنی چاہیئے اس عمر میں نہیں ہو سکتی۔

”امولاً تو مجھے سخت قسم کا ”مولوی“ ہونا چاہیئے تھا مگر ”مولویت“ سے شروع ہی سے مجھے لگاؤ نہ رہا۔

نوناک کہ ابو جہلؑ ایں چہ بوجھی است!

نہ ہی امور میں ابتداء میں بہت لا پرواہ رہا اور اب بھی کسی نیکی یا اچھی بات کو اس لئے قبول نہیں کرنا چاہتا کہ یہ مذہب کی طرف سے آئی ہے بلکہ اچھی اور نیک بات وہ ہے جو عقل و انسانیت کے نزدیک اچھی اور نیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں جو کچھ بھی عمدہ اخلاق ہیں، ان کا اجر مجھے کچھ بھی نہ ملیگا، کیونکہ دغا و فریب، زنا و دروغ سے میں اس لئے مستغفر نہیں کہ مذہب اس کی مانعیت کرتا ہے بلکہ اصلے کہ انسانی اخلاق و ضمیر ان سے گریزاں ہیں۔

لوگوں نے جس چیز کا نام مذہب رکھ چھوڑا ہے میرے نزدیک وہ نہ دُر ہے اصل ہیں، میں نے اسلامی حد تک مذہبی تواریخ کا مطالعہ کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ انسان کا نماز روزہ اور احکام شرعیہ کی پوری پابندی محض بیکا رہے اگر اس سے کوئی اجتماعی فائدہ نہ ہو۔ دنیا کے لئے اس سے زیادہ کوئی لعنت نہیں کہ ایک شخص ”مولوی“ بن کر ہمدردی بنی لدع کا سبق بھول جائے، دوسروں کے لئے باعثِ ہوجہ اور باعثِ تحلیف ہو۔ میں جانتا ہوں کہ مذہب برائی سے روکتا اور بھلائی کی تلقین کرتا ہے لیکن لوگوں کی زیادہ تعداد نے اسی غلو میں برائیاں ہی حاصل کیں؟

یہ صحیح ہے کہ باپ کی خواہشات کو اس نے لفظاً پورا نہ کیا لیکن معناً

کائی کسر اٹھا نہ رکھی، اس نے اپنے دل و دماغ کو اس درجہ صاف کر لیا کہ قدامت کے عس و فاشاک اس کی قرب فکر سے صاف ہوتے پلے گئے اور یہی باعث ہے کہ مذہب کے صاف و ستھرے مفہوم کو وہ علی جاہہ پہننا مسکا جس سے اس دور کے لئے راہ عمل متعین ہوتی ہے۔

آئندہ سطور میں بیشتر اسی کی تحریر کے حوالے دوں گا کہ جو اپنا آپ تعارف ہیں۔ اس کی صحیح زندگی منشی فاضل کے امتحان میں نام کام ہوئے کے بعد شروع ہوئی ہے۔ اس وقت اس کے توار و دربار تھے ہیں اور جھنجھلا جھنجھلا کر تمدن و معاشرت کے ایک ایک جزو پر ناکدانہ نظر ڈالتا ہے پہلے اس کا خانگی ماحول دیکھئے:

”تمام دن کا تھکا ہوا دماغ لیکر رات کو ساڑھے آٹھ بجے مطالعہ کے لئے کتاب لیکر بیٹھا، ابھی پورا ایک صفحہ بھی نہ دیکھا تھا کہ :-

”شامت اعمال، مصرت، اور گرفت“

والد صاحب کی رگ تقریر پھڑکی، میں جس قدر اپنے دماغ کو اس طرف سے ہٹا کر زیادہ غور سے کتاب میں نظریں گاڑ دیتا، اتنا ہی اس طرف تقریر میں زور بڑھتا جاتا۔ مسلسل دو گھنٹے یہی کشمکش جاری رہی۔ آخر مجبوراً ساڑھے دس بجے کتاب بند کر دی۔ اور اس عزم کے ساتھ پلنگ پر جا لیا کہ آج دیکھیں کہنے والی زبان زیادہ طاقت ور ہے۔ یا سننے والے کان ————— مگر اس کا کیا اعلان کر :-

”وہی سو گئے داستان کہتے کہتے“

در اصل فخری کے والد اپنی گونا گوں پریشانیوں کا بار بار کے سقوط اور

جامدا کے زلفہ زلفہ ختم ہو جانے کے صدموں سے مجنونا لہجاس سے ہو گئے تھے۔ چونکہ اب ان کے زیر اثر ٹھیکہ داروں کے سینکڑوں آدمیوں کے بجائے صرف ان کا اپنا ہی بیٹا باقی رہ گیا تھا اس لئے سارا غم و غصہ اسی پر تار تے رہتے تھے۔ اور اس اعتنا کو بھی کبھی خاطر میں نہ لاتے تھے کہ وہ غریب و فرتی گھس گھس، درس و تدریس اور خانگی مطالعہ میں اگر پورا وقت نہ دیا کرے تو آئندہ تعلیم کس طرح جاری رہ سیکے گی۔ چنانچہ دوسری جگہ لکھا ہے۔

”آہ!۔۔۔۔۔ آج مدت کے بعد یہ موقع نصیب ہوا تھا کہ میں گھر میں تنہا وقت گزار سکوں! تنہائی مجھے بہت مرغوب ہے۔ میں تنہا رہ کر بہت کچھ کر سکتا ہوں، خلوت میں میرے دل کے سارے بچنے لگتے ہیں۔ مجھے جو روحانی مسرت سب سے جدا، بالکل الگ، خاموش زندگی میں حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور طریق پر ممکن نہیں۔ جب تک عورتیں گھر میں تھیں ہر طرف چہل چل تھی لیکن والد صاحب کی بات بات پر نکتہ چیناں زندگی کو بد مزہ کئے ہوئے تھیں۔ لیکن آج عورتیں شہر چلی گئیں، والد صاحب، والد صاحب بھی کہیں چلے گئے گھر میں کوئی نہ تھا بارش بھی ہو رہی تھی، میں نہیں بیان کر سکتا کہ جو مسرت و شغذک میری روح نے حاصل کی۔ فرط جذبات سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ جب سے مکان کا کچلا فروخت ہوا ہے آج یہ پہلا دن تھا کہ میں گھر میں سکون اور آزادی کے ساتھ سانس لے رہا تھا۔۔۔۔۔

میں لوگوں سے بھی ملتا ہوں لیکن اس حالت میں کہ گھر کی فضا میرے موافق نہیں ہوتی۔ مگر اب ایسی حالت میں کہ میں تنہا ہوں کوئی مجھے اس روحانی فضا سے نکالنا بھی چاہے تو میں ہرگز نہ جاؤں خواہ ترغیب و تہدید کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو۔۔۔۔۔ میں والان میں مسرودہ دل کے ساتھ بیٹھا کھٹکتا ہوں بارش

سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ پانی بھرنے بھستی آگیا۔۔۔۔۔ بے چارہ بہت غریب ہے، اس کے اس باپ بھی ہمارے یہاں پانی بھرتے تھے، مگر میں کسی کے ہونے کی وجہ سے وہ بھی میرے پاس بیٹھ گیا۔ پانی بھی کچھ تیز ہو گیا تھا، اس کی دکھ بھری کہانی سن کر اپنا سارا دکھ بھول گیا۔ غریب کے پاس کپڑے بھی سالم نہ تھے، میں نے اپنے دو جوڑے اور ایک ٹوپی اس کو دی، بہت خوش ہوا، اس کی خوشی دیکھ کر مجھے بھی سچی خوشی حاصل ہوئی۔ میرے لئے وہ وقت سب سے زیادہ مسرت و فرحت کا ہوتا ہے جب میں کسی کے ساتھ کوئی سلوک کروں اور وہ خوش ہو جائے، اس میں جودلت میرا دل پاتا ہے وہ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی تفریح میں بھی مجھ کو حاصل نہیں ہوتی۔۔۔۔۔ کاش میں اس قابل ہوتا اور مجھے اتنی توفیق ہوتی کہ رات دن لاتعداد لوگوں کی امداد کر کے ان کو خوش ہوتا ہوا دیکھ کر خود بھی سچی مسرت حاصل کرتا رہتا۔ اول تو ایسا اتفاق کم ہوتا ہے کہ میں کسی حاجت مند کی حاجت لے دیتی کروں اور جب ایسے مواقع آجاتے ہیں اور مجھے اس کی توفیق نصیب ہوتی ہے تو میں یہ خوب سمجھتا ہوں کہ میرا یہ کام خدا کے یہاں کبھی مقبول نہیں ہو سکتا۔ اس میں تلہیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی میرے قلبی مسرت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے جو حاصل ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ لوگ دوسرے طریقوں سے سچی مسرت حاصل کرتے ہیں، میں نے سچی مسرت کے حصول کا یہ طریقہ ڈھونڈا،۔۔۔۔۔ پھر اس میں تلہیت کہاں رہی۔۔۔۔۔ اس لئے اجر کی امید ہی فضول ہے۔۔۔۔۔ خدا واسطہ کوئی کام کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ سعادت ہر شخص کے حصہ میں نہیں آتی۔ دنیا والوں کے نزدیک یہ نیکی ہو، مگر میرے نزدیک یہ نفعانیت ہے۔۔۔۔۔ نیکی میں نفعانیت کہاں ہوتی ہے اور یہاں دل کو جو مسرت حاصل ہوتی ہے اسی کا نام نفعانیت ہے۔ خدا کے

یہاں ایسی عبادت مقبول نہیں، وہ خوب جانتے ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں اور جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے؟

کچھ دن بعد والد بیاہ ہو گئے اور اس بیماری میں گھر کی جو حالت ہو گئی اس کے ہدف آج کتنے گھرانے نہ ہوں گے؟ :-

”لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں امن و سکون کی جگہ گھر ہے، لیکن ہی جگہ میرے لئے سب سے زیادہ سوان روح ہے۔ والد بیاہ ہیں، رات دن گھر میں رہتے ہیں، غصہ، ننگی، نکتہ چینی کے سوا کچھ کام نہیں۔ یہ وہ ابتلا ہے جس کا کوئی مداوا نہیں۔ جب سے گھر کا آداب حصہ فروخت ہوا ہے، میرے لئے یہ جگہ جہنم سے بدتر ہو گئی ہے۔ ایک کمرہ ایک والان ہے، والان میں چولہا اور والد کا پلنگ ہے۔ کمرہ میں گھر کی کل کائنات اور میری کتابیں بھی۔۔۔۔۔ اس ٹھونسٹھان میں میری بیشتر چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں۔۔۔۔۔ نہ سونے کو جگہ نہ بیٹھنے کو ٹھکانہ! خدا معلوم یہ مصیبت کے دن کب ختم ہوں گے!!“

یہ بد مزگیاں جیسی کچھ ہیں، کچھ درد مند دل ہی خوب سمجھ سکتے ہیں لیکن دکھانا مقصود یہ ہے کہ انسانیت کی تخلیق ان حالات میں ہی کچھ بہتر ہو آ کر تھی ہے۔۔۔۔۔ مگر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ غریب پڑھ بھی رہا ہے اور اپنے کنبہ کی پرورش کے لئے نوکری و مزدوری بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے۔ نظرت کی عطا کردہ صلاحیتیں ادنیٰ درجہ پر جھینے، جانوروں کی طرح کھاپی کر پڑ رہنے سے باز رکھ رہی ہیں اور معاشی حلقے گردن دابے ہوئے ہیں۔

”افسوس گھر کی بد نظمی، حالت کی ابتری، جگہ کی تنگی اور دفتر کی یہودہ مصروفیتیں میرے مطالعہ و کتب بینی کو غارت کئے دیتی ہیں ایک تو یو بھی پڑھنے کو کم وقت ملتا ہے اس پر متعلق یہ روکا وٹیں۔۔۔۔۔ اگر تھوڑا

بہت وقت نکال کر پڑھتا ہوں تو یکایک کسی مصیبت کے نازل ہو جانے کے اندیشہ سے بعض اوقات خواہ مخواہ کانپ کر رہ جاتا ہوں کیونکہ ان کی آمد کا کوئی وقت مقرر نہیں البتہ اس وقت ضرور جبکہ میں دل نکا کر مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں — کیا کروں — کیا نہ کروں؟ — ملازمت بلائے جان بنی ہوئی ہے، مزدوروں میں نام لکھا ہے اور وہ بھی غیر مستقل، سارا وقت تباہ ہوا جاتا ہے، اٹنی ملازمت کے پندرہ روپیوں پر پانچ چھ ہستیوں کی زندگی کے دن پورے ہو رہے ہیں —

کمرہ میں صرف ایک چارپائی میرے لئے مخصوص ہے۔ اس کے اوپر ایک الگنی ہے، جس پر میرے کپڑے لٹکتے ہیں۔ اسی پر کتابیں اور نوشتہ و خواندہ کا سامان پڑا رہتا ہے۔ یہی چارپائی میری خوابگاہ ہے، یہی ڈرائنگ روم یہی مطالعہ کی نشست اور یہی ڈرائنگ ہال — غرض جو کچھ ہے میری کل کائنات یہی چارپائی ہے۔ پھر اسی کمرہ میں گھر کا کل سامان، جلائی کی لکڑیاں، صندوق اور برتن، کپڑے اور خدا جانے کیا کیا — کمرہ کیا ہے اچھا خاصہ کپاڑ خانہ ہے۔ اگر ایک چیز کو تلاش کرنا ہو تو سینکڑوں چیزیں الٹ پلٹ کر پڑتی ہیں۔ سب سے زیادہ ناقابل برداشت تکلیف مجھے کتابوں کی ابتری سے پہنچتی ہے۔ اور اسی کمرہ میں دونوں بہنیں بھی سوتی ہیں — ایسے وحشت خیز ماحول میں دلغ کی یکسوئی معلوم؟ — اس قیامت صغریٰ کے اندر بھی جب کتابیں لیکر بیٹھو تو والد صاحب کا لکچر — کبھی نہ ختم ہونے والا لکچر یہی ہستی طاقتیں سلب کئے لیتا ہے؟

حالات کی پیچیدگیوں پر پیچیدگیاں

”ابھی والد صاحب پر بیماری کی کمزوری باقی ہے۔ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔ گھر میں پیسہ نہیں۔ اس لئے کیمیا سازی کی مشق زوروں پر ہے۔ روزانہ پارہ اور دیگر ادویات منگ منگ کر اپنی زیر ہدایت تجارت کرائے جاتے ہیں۔ بیچا رہی چھوٹی بہن اور میں خاموشی سے ہر ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ مگر سونا آج بنتا ہے نکل ————— گمراہاں یقین کی مستحکم بنیادوں میں ایک لمحہ کے لئے بھی جنبش نہیں ہوتی ————— میں اس دردِ دوسرے سے بے خبر نالاں ہوں اور اس قسم کی خرافات کے لئے ایک منٹ بھی ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن وہ یہ باور کرائے ہیں کہ وہ میرے لئے ایک بہت بڑی دولت ہے (کیمیا کے نسخوں کا قابلِ سوختی مجموعہ) چھوڑ جائیں گے۔ اگر کیمیا گروں جیسا اٹل عقیدہ و یقین سجدہ کے ملا کو حاصل ہو جائے تو عارف با اللہ ہو جائے۔ اور اگر کسی دنیاوی اقتدار کے لئے جھک پڑے تو ہفت اقلیم کے پرچم جھکا دے مگر اس ”پاہ کندن و کاہ بر آوردن“ کے مرض کی دوا کہاں سے لائوں۔

مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی تامل نہیں کہ یہ خدا کا قہر ہے جو کیمیا گری کا شوق بن کر عورتاں بوڑھے و ماغوں پر نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہ لعنت ہے جس سے چھٹکارہ نہیں ————— ہر نامی پر ”ایک آنچ کی کسر“ رہ جاتی ہے۔ اور پھر کام وہیں سے شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس کو سوائے بدبختی کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ سونا تو خاک نہیں بنتا۔ اور بھری ہوئی جیب ”گھربار“ حتیٰ کہ مجھ جیسے سعادت مند بیٹوں کا داغ تک خالی ہو جاتا ہے۔ آہ!

نشاۃ فاطرِ مفلس نہ کیمیا، بلبلِ است!

اس سے سو فیصدی سونا بنتا ہے اور وہ ہے ————— علم ————— درحقیقت
 سونا وہی بنا ہوتا ہے جس کا دماغ علم کی روشنی سے جگتی ہو۔ جس کے بازوؤں میں طاقت ہو،
 جس کی نگاہ میں عوالم راسخ کی چمک اور خیالات میں رفعت ہو۔ اور آپ کنواں کھو کر
 پانی پینا جانتا ہو۔ اور بالکل کھرا سونا وہ بناتا ہے جو اپنے سے زیادہ بنی نوع کی تکلیف
 میں شریک ہونے کا احساس رکھتا ہو۔ جو خود کھانے سے زیادہ دوسروں کو کھلا کر
 خوش ہوتا ہو، جس کے بازو تیشوں، بیواؤں، غریبوں اور مسکینوں کی اشک ثنویٰ
 کے لئے وقف ہو چکے ہوں۔ اگر ایک روٹی پاس رکھتا ہو تو جب تک باقی نصف
 دوسرے کو نہ کھلا دے خود کی سیری نہ ہو؟

ایسے جانگداز ماحول میں شائق نے اپنی تعلیم جاری رکھی، خود بھی پڑھا، دوسروں
 کو بھی پڑایا۔ تاکہ امتحان میں شریک ہونے کی فیس وغیرہ اسی طرح آسانی سے حاصل
 کیا جاسکے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ امتحان وہی بہتر دے سکتا ہے جس کے دماغ
 میں کوئی الجھن نہ ہو، اور جو نہایت صاف ستھرے دماغ کے ساتھ امتحان کے کمرہ
 میں داخل ہو، پر شائق جیسے طالب علم کی قسمت ایسی کہاں؟ ————— بچانے
 کن مصائب سے سفر خراج اور دیگر ضرورت کی چیزیں فراہم کر کے لاہور روانہ ہوا
 اور گرگڑنا پڑنا صین وقت پر کمرہ امتحان میں داخل ہو کر کچھ جوابات لکھ سکا اور اسکا
 جو نتیجہ برآمد ہوا، اسی کی زبان سے سینے پر۔

”دو تین روز ہوئے امتحان کا نتیجہ نکل آیا، بد قسمتی سے نفل ہو گیا۔
 سوائے بد قسمتی کے اور کیا کہوں، جبکہ وہ لڑکے جن کو میں نے منشی فاضل کی تین چار
 کتابیں ختم کرائیں تھیں، پاس ہو گئے اور مجھے پھر نئے سرے سے بازی جانا پڑی
 تو اب اس اتفاق کو اور کس چیز کی طرف نسبت دوں؟ ————— خدا جانے
 کن دقتوں سے، کتنی کچھ ضروریات کو پس پشت ڈال کر امتحان میں شریک ہوا تھا۔

آئندہ سال کے لئے خدا مالک ہے۔ اگر روپیہ ہو گیا تو شریک ہو جاؤں گا ورنہ اللہ شہید
خیر صلاح! —————

آج یونیورسٹی سے آیا ہوا اطلاعی کارڈ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ جواب مضمون
اور ترجمہ کا آخری پرچہ جس میں پاس ہونے کی مجھے سو فیصدی امید تھی، اسی میں خلی
تھا۔ باقی پانچ پرچوں میں جن میں سے دو پرچے ایک نثر کا دوسرا اخلاق و تصوف کا
ہو کہ بہت اہم تھے ان میں نہایت اچھے نمبروں سے پاس تھا۔
وائے محمدی فلک نے مالک کر توڑا اُسے
میں نے جس ڈالی کو تاکا آشیانہ کے لئے!

اس قسم کے سخت سے سخت تر حالات نے شافل کو سلج کے ذرہ ذرہ سے
متنفر کر دیا اور وہ کچھ با و لا سا ہو کر یقین و ایمان کی مضبوط چٹان کی تلاش میں ہرگز
رہنے لگا۔

”شاید میرا خدا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ آہ! ————— اگر ایسا ہے
تو وہ طریقہ کہاں سے ڈھونڈوں جس سے خدا کو منایا جاسکتا ہے۔ کیا غارِ روزہ سے
ہنیں نمازِ روزہ خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ یہ صحیح ہے کہ میں پابندی سے نماز نہیں
پڑھتا۔ روزوں میں تساہل برتتا ہوں۔ لیکن جن کی پیشانیاں رات دن کی سجدہ
ریزی سے زخمی ہو چکی ہیں، جن کی صورتِ روزے رکھتے رکھتے چھوڑ دینی ہوئی ہے
جو قائم الیقین و عالم الدہر ہیں، جنہوں نے لافِ دعا و جگ کئے ہیں، اور زکوٰۃ میں ادا کی
ہیں، اس کے نام کا کلمہ پڑھتے پڑھتے تسبیح کے دانے گھس دیئے ہیں، اور کئی میلے
ساتا رہا کر دیئے ہیں۔ کیا خدا ان سے راضی ہے؟ ————— نہیں! لا رہبانیتہ
فی الاسلام، ہرگز نہیں! —————

اسی طرح کرتے ہیں۔ مثلاً جب تمہر کو ادھر سے چھوڑا جائے گا تو وہ بچے گریگا۔ آگ میں جب کوئی چیز ڈالی جائے گی تو وہ جلا دیگی۔ اسی طرح انسان کی عبادت یہ ہے کہ وہ دیگر مخلوق کے لئے ضرر رساں نہ بنے جب دنیا میں پیدا کیا گیا ہے تو ہر ممکن طریقہ پر اہل دنیا کی خدمت کرے، ایسا کرے کام لے۔ انسان کی عبادت میں اور مواہد ثلاثہ و اربعہ عناصر وغیرہ کی عبادت میں فرق یہی ہے کہ ان کو جس خدمت کے لئے مامور کیا گیا ہے وہ بلا سوچے سمجھے اس کو پورا کرتے رہیں گے، پھر جب ادھر سے چھوڑا جائے گا تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ میرے بچے پتھر کا جام ہے یا مٹی کا گھڑا، وہ گر پڑے گا آگ جلاتے وقت ریشم و ٹاٹ کے فرق پر نظر نہ رکھیں گے۔ مگر انسان با عقل و تمیز بنایا گیا ہے اس کو ان نسبتوں کا خیال کرنا ہی ہو گا۔ اور جو ایسا نہ کرے وہی کافر ہے۔

اس کو عقل اسی لئے دی گئی ہے کہ اس کی زیر ہدایت خدمت کرے، عبادت کے معنی بندگی، سیوا اور خدمت کے ہیں۔ تم خدا کی مخلوق کی خدمت کرو، خدا تم سے راضی ہو گا۔ ہر روزہ کا میں منکر نہیں، ان کو تہذیب نفس اور خدمت خلق پر ہمارا کر کے لئے ہی فرض کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں وہ نماز منہ پر براہیم پائے گی، جس کے ادا کرنے سے دوسرے مذاہب میں مبتلا ہو جائیں۔ اس روزہ کی کوئی قیمت نہیں جس سے بھوکے پیٹوں کا مداوا نہ سوچا جائے۔ وہ زکوٰۃ نعمت ہے مستحق کو دینے کے بجائے نام نمود پر صرف کی جائے۔ یا لوگوں میں فساد برپا ہو۔ اس حج سے یورپ وغیرہ کا سفر ہوتا ہے جو ادا ہوا ہی کے علاوہ کسی اور غرض پر مشتمل ہو۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اول انسان کو اپنی دنیا سنوارنی چاہیئے، پھر دین خود بخود دستور جائے گا۔ دین ہمارا ہی دینی اصلاح کے لئے ہی تو آیا ہے۔ اگر اس سے بھی چیز مٹتی ہے، تو ایسا دین کس کام کا؟

ہم رات دن دعاؤں میں قرآن شریف کی یہ آیت پڑھتے ہیں۔

ربنا آتانی الدنیا حسنتہ و فی الآخرۃ حسنتہ و قنا عذاباً

نار۔

مگر افسوس ہے کہ اس کی معنویت پر کتنے ہیں جو غور کرتے ہیں! —
اس آیت شریف میں پہلے دنیا کی بھلائی چاہی گئی ہے۔ اور دین کی بھد میں —
یہ بحث آسانی سے ختم ہونے والی نہیں۔ — اور نہ میں اس وقت اس پر
کس تبصرہ ہی کرنا چاہتا ہوں، پھر کسی وقت اس پر نظر ڈالوں گا۔ — میں تو
یہ کہہ رہا تھا کہ — شاید میرا خدا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ مگر خاکم بدہن میں
بھی تو اکثر اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ یہ تو عید و معبود کے راز و نیاز ہیں، لیکن
سوال یہ ہے کہ میری ناراضگی سے بجز میرے اس ذات بے ہتا کو کوئی ضرر نہیں
پہنچ سکتا۔ اور نہ میری رضا مندی ہی اس کے لئے سود مند ہے اور اگر واقعی ننگی
اس جانب سے ہے تو میری بربادی کا کیا ٹھکانا۔

تو تو جس خاک کو چاہے وہ بنے بندہ پاک،

میں خدا کس کو بناؤں جو خفا تو ہو جائے

اے معبود! — اے ہزار ہا ہزار مخلوق کو پیدا کرنے والے

خالق مطلق! — اور اے پشہ و مور کو رزق پہنچانے والے رازق! —

تو بے نیاز ہے، آزاد ہے ہم غلاموں کی بھی سن! تو توبہ اشنے والا اور

بڑا عطا کرنے والا ہے، تو نہیں سنے گا اور تو نہیں عطا کرے گا تو اور کون سے گا اور

کون عطا کریگا۔ اے آقا! ہم سے منہ نہ موڑ۔ تیرا در چھوڑ کر کہاں جائیں —

جب تو نے پیدا کیا ہے تو مجھے عام مخلوق سے علیحدہ کیوں بنایا۔ یا تو تو مجھے بھی انھیں

جیسا کر یا حالات میرے مطابق بنا! تو خوب جانتا ہے کہ غلام کا کوئی نہ بھب اور

اخلاق نہیں ہوتا۔ پھر ہماری گردن میں یہ طوق کس لئے ڈالا ہے، مجھے یقین ہے کہ

————— تو اپنے بندوں سے انوار و اقسام کے طریقوں سے خدمت کرا تا ہے، عباد کرا تا ہے، وہ انہی طریقوں پر تیری مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں اسے فہم و ادراک سے ماوراء؛ ————— اسے بڑوں کے بڑے، تمام قسم کی پاکیزگی و بڑائی اور بزرگی صرف تجھی کو سزاوار ہے ————— کیا اس روحانی خوشی کا کچھ حصہ اس غم نصیب کے مقدر میں نہیں؟ ————— اسے زبان و قلم پیدا کرنے والے؟ میں زبان و قلم سے تیری مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کی مقدرت عطا کر، اس ذریعہ سے میں کوئی ایسا نمایاں کام کرنا چاہتا ہوں کہ کئی تیرے حضور خوشی کے آنسو بہاتا ہوا، شوق کے قدموں سے دوڑتا ہوا، محض لیکر حاضر ہوں ————— یہ ملازمت، غلامی، ذلت ————— اسے آقا، میرے بس کی نہیں؛ ————— تو نے تو مجھے اپنی غلامی کے لئے بنایا ہے، میں تیرے درکے سوا اور کہاں یہ پیشانی رگڑوں؟ مجھے تو یہ آتا ہی نہیں ————— یا تو مقصد تخلیق کو مجھ سے پورا کر اور نہ جلد سے جلد اسی لمحہ مجھے اس دنیا سے اٹھالے۔ میں بغیر خدمت خلق کے مقصد عظیم کے یہاں زائدہ رہ کر مفت کی شرمندگی مول لینا نہیں چاہتا۔ ————— اے اللہ!

زبان و قلم سے شائقوں کو جس درجہ لگاؤ تھا، جا بجا اس کی تڑپ نظر آتی ہے ایک اور جگہ سے کچھ اقتباس کرتا ہوں:۔

”عمر خیام میرے خاص ذوق کی چیز ہے۔ میں اس کو ہمیشہ مطالعہ میں رکھتا ہوں۔ میں جب اس کی رباعیاں دیکھتا ہوں تو دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتا ہوں اس کا ہر ہر لفظ میرے ہی دل کی صدائے بازگشت معلوم ہوتی ہے۔ اسکی ایک رباعی:۔

در راہ چنناں رو کہ سلامت نکلند
 با خلق چنناں زوی کہ تیا مت نکلند
 در مسجد اگر زوی چنناں رو کہ ترا
 در پیش نخوانند و اما مت نکلند!

میں اصل اسی طرح سادہ زندگی بسر کرنی چاہتا ہوں۔ میری دلی تمنا یہی ہے کہ صحیح معنی میں اس رباعی کا نمونہ بن جاؤں۔

بعض لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ زندگی کے لئے تم نے کیا سوچا ہے؟
 — اس کے جواب میں شاید میرے خیالات کو بہت سی ذہن پر محمول کیا جائے لیکن میں کیا کروں میرا تو صرف ایک ہی مقصد حیات ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ بقدر امکان اپنے اور لواحقین کی خدمت کرتے رہنا، اگر خدا توفیق دے تو اپنے وطن بلکہ تمام دنیا کی بھی۔ اس کے علاوہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ اور میں ہر وقت خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کے حصول و تکمیل میں میری استطاعت فرمائے۔ آمین! — جن کے پیش نظر یہ مقصد ہے اور باجن وجوہ اکو انجام بھی دیتے پلے جا رہے ہیں، وہ میرے نزدیک لائق صدا احترام ہیں۔ باقی اور مقصد کی میرے نزدیک کوئی قیمت نہیں۔ اور نہ میں اپنے ذہن کو ایک لمحہ کے لئے کسی اور طرف منتقل کرنا چاہتا ہوں۔

تو جگ میں آیا جگت سراٹھے تو ہے
 ایسی کرنی کہ چلیو کہ پاچھو ہنسی نہ چوے

یاد داری کہ وقتِ زادِ ن تو
 ہمہ خندان بودند تو گریاں

آنچناں رہی کہ وقت مردن تو

ہمہ گریاں بوند و تو خنداں!

وہا دنیوی اعزاز تو وہ کچھ بھی میرے لئے جاذب توجہ نہیں، اور اگر کسی لمحہ مجھ کو اس کے حصول کی رغبت ہوتی بھی ہے تو میں خوب جانتا ہوں کہ مجھ سے مثلاً باطن ——— حاشاکہ اس میں کوئی کلام نہیں! ——— کے لئے یہ اندازہ افتخار قطعاً نامکن ہے یا میں اپنی بے ہنری کی وجہ سے اس کا اہل نہیں سمجھ میں جو کچھ علمی قابلیت ہے اسی کا فیصلہ کرنے والا میں کون؟ ——— لیکن یہ خوب جانتا ہوں کہ مجھ میں کوئی بھی ہنر نہیں ہے۔ تجارت کی طرف میرا ذرا بھی میلان نہیں۔ ——— زراعت بھی میرے بس کی نہیں، پھر کس برتہ پر دنیوی اعزاز کی تمنا کروں؟ ——— اب بے دیکر رہی یہ فلاحی سو میری خود داری کسی کے درکے بلا وجہ پکڑ لگا نا گوارہ نہیں کرتی۔ اور اس کے بغیر ملازمت کی بقا و ارتقا ممکن نہیں۔ اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کے سامنے گردن جھکانا، خوشامد و چال بازی کرنا، گرم و سرد رنگا ہیں برداشت کرنا۔ ——— اس کے مقابلہ میں خالق کفشی آسانی سے قبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی حد تک میں موجودہ صورت پر قانع ہوں یعنی گو مجھے صرف چند روپے ملتے ہیں۔ اور گو میرا نام ”چہرہ خام“ کے بند بانیوں میں لکھ کر دفتر کا کام لیا جاتا ہے، گو مجھے تعیل کا حق نہیں اور اگرچہ یہ گھس گھس بھی غیر مستقل ہے تاہم شکریہ کہ مجھے افسروں کی رو بکاری میں سبکین چہرہ بنانے کھڑے کھڑے سوکھنا نہیں پڑتا۔ ان کی بیجا تمکیناں سہینے پر میں مجبور نہیں ہوں جن انسپکٹر صاحب کی ماتحتی میں کام کرتا ہوں، خدا انھیں خوش رکھے کہ بائبل مسادیا نہ سلوک کرتے ہیں۔

میں لاکھوں کی اہلیت کا مالک بننا نہیں چاہتا، آسمان رتبہ مخلوق کی مجھے

تیار نہیں۔ عزم و حشم کو اپنی انسانیت کی ہتک سمجھتا ہوں۔ ہوائی اڈے اور سواری کی موٹریں میرا مسلح نظر نہیں۔ سلطنت کا کوئی بڑا عہدہ اینٹھ کر عوام سے اپنا آستانہ بلند رکھنا نہیں چاہتا۔ مصاحبین کی چال پوسی اور خوف زدہ ماتحتوں کے فرشی سلاموں سے مجھے دلی نفرت ہے۔ پھر آخر میں کیا چاہتا ہوں؟ — آہ! کاش میری سادہ تمنائیں قبولیت کا چہرہ دیکھیں!۔

سر چھپانے کو معمولی مکان، سادہ طریقہ زندگی کے لئے بقدر احتیاج رہتے۔ — پس یہ میری بہترین تمنائوں میں سے ہے آرام و سکون اور خاموشی کے ساتھ چند ہنجیال لوگوں کی صحبت، سادہ معاشرت کے ساتھ خدمت خلق کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اللہ اللہ خیر مصلح!

تنہائی اور سکون بھی مجھے بچہ پسند ہیں کہ دل بھر کے مطالعہ کرتا رہوں۔ پھر یہ زندگی منت میں بھی حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ کسی کا بار احسان اٹھانا نہیں چاہتا۔ بلکہ جیسی سادہ تناسب، ویسی ہی سادہ و بے شور کوئی خدمت انجام دے کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ — خانہ داری و ازدواج کے جھگڑوں میں پستا، اور اپنے بوجھ سے زیادہ ذمہ داریاں لیکر نامنصف کہلانا مجھے منظور نہیں۔ چونکہ انسان ہوں، اس لئے انسانوں سے ملنا ترک نہیں کر سکتا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ انسانوں کی صحبت اسی قدر چاہتا ہوں کہ آٹے میں نمک! — میں اس وقت تک ایک دلچسپ انسان رہ سکتا ہوں کہ انسانوں کی مجلس میں میری نشست طویل نہ ہو۔ زیادہ دیر گزر جانے پر میرے اوپر وہی افسردگی و قنوطیت چھا جاتی ہے۔ جو انجمن کو مردہ کر دے۔ میں لوگوں کی صحبت سے بہت جلد دل سیر ہو کر سوچ و چار، غور و فکر کی دنیا میں چلا جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت اگر مجھ کو مجلس سے علیحدہ ہو جانے کا موقع نہ ملے تو یہ وقت میرے لئے

بڑا کٹھن ہوتا ہے، ہر شخص حیرت کرنے لگتا ہے کہ ابھی تو میں بحث و مباحثہ میں سب سے آگے تھا، میری طرافت و غور و غور محشر برپا کر رہی تھی، ہنسی سے دہرا ہوا جا رہا تھا اور اب افسردہ و مغموم، ساکت و صامت کیوں ہو گیا؟ —
 طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، گمان ہوتا ہے کہ شاید ناراض ہو گیا ہوں — مگر؟

مجھے دلغ کہاں خندہ ہائے بیجا کا!
 انسانوں کی صحبت سے کتابوں کی صحبت میں زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ مگر حال یہ ہے کہ ایک جان ہے اور سینکڑوں عذاب :-
 ایک روز کارونا ہو تو رو کر صبر آئے
 ہر روز کے رونے کو کہاں سے جگر آئے
 ہائے غریبی! — میں خوب جانتا ہوں کہ تیری گرفت کتنی مضبوط ہوتی ہے — خوب سمجھ گیا ہوں کہ افلاس کس بلا کا نام ہے! اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی کے نہر کس طرح دھیرے دھیرے عیب بنتے جاتے ہیں!؟

بہت ہی خوب ہو کہ شافل ہمیشہ غریب ہی رہا، ورنہ غریبوں —
 ان غریبوں کی جو بڑی بڑی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں اور جو اپنے افلاس کے بھول جاتے ہیں کہ ان کا مقصد تخلیق کیا تھا، کون ایسی بلیغ نما بیندگی کرتا۔ افسوس اب بھی جو غریب ہیں وہ غریب اتنا بھی نہیں جانتے، نہ اپنی ہی نفسیاتی تحلیل کر سکتے ہیں اور نہ افلاس گیر محرکات کی رنگ پکڑ سکتے ہیں۔ پھر اگر ان کی صحیح مقام سے آگاہی ایک قوی علم نہ کرے تو کون کہے؟ — آگے دیکھئے اپنے ہی جیسے ایک طالب علم کی سائنس کے ذیل میں کیسے کیسے تیر و نشتر

فراہم کئے ہیں۔

”شام تک“ ”مدینہ“ دیکھتا رہا۔۔۔۔۔۔ اس میں ایک طالب علم کی ابو العزہمی کا حال دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ مادرہند کو ایسے ہی ابو العزہم وجوان ہمت پسوٹوں کی ضرورت ہے۔ یہاں کی بے حس اور مردہ فضا میں ایسی ہی مقدس ہستیاں زندگی کی لہریں دوڑا سکتی ہیں۔ یہی وہ جوان سال ہیں جو اپنی تاریخ آپ مرتب کرتے ہیں۔

لڑکے کا نام جنید الدین ہے جو مجیدیہ اسلامیہ ہائی اسکول کے درجہ نہم میں اپنی زندگی کی تعمیر کر رہا ہے۔ یہ ہونہار بروہا ضلع الہ آباد کے قصبہ بیگم سرائے کے ایک بہت بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہے، کسنی میں والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ نانا اور چچا نے پرورش کی۔ لیکن اب جب زندگی کی تعمیر و اصلاح کا پاک جذبہ بیدار ہوا تو اس نیک بخت نے تمام خاندان کی امداد سے شکریہ کے ساتھ دست کش ہو کر اپنی مدد آپ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اب وہ شہر کے اخباری ایجنٹوں سے اخبار اور رسالے لیکر فروخت کرتا ہے۔ بچوں کو پڑھا تا ہے۔ اور اس طرح زندگی اور تعلیم کے انراجات پورے کر رہا ہے۔ جب اس کو مشورہ دیا گیا کہ اسکول کی فیس معاف کراؤ تو۔۔۔۔۔۔ قرآن جیسے کیا پیارا جواب دیتا ہے، جس میں زندگی و بلند ہی کی صحیح روح جھلک رہی ہے۔

”میرا اسکول خود غریب ہے، میں اگر اس کی امداد نہیں

کر سکتا تو اس پر بار بننے کا مجھے کب حق حاصل ہے“

قابل صدا احترام تھی وہ ماں جس نے ایسا عالی حوصلہ بچہ جٹا۔۔۔۔۔۔ اور مبارک ہے وہ اسکول جیسے ایسا بلند ہمت طالب علم تعلیم پائے۔ خدا نظر بد سے بچائے۔ تیور رکھے دیتے ہیں کہ آئندہ یہ ہستی اعظم الرجال کی صف اول میں جگہ

پاؤں کی :-

بالائے سرش زہو شمنندی

می تانت ستاؤءِ بلندی

اے بچہ لے کاش تو میرے ساتھ جوتا۔۔۔۔۔ خوش رہ! تیری فلک پناہ
ہمت عرش کی بلندیوں کو چھوٹے۔ افسوس تو ایسے ملک میں پیدا ہوا جو سرِ سرست ہمتی
کی تربیت کا گدھے۔ جس کے انگڑاویں سستی و پستی ہے جس کا مخیف بدن جہل و غلامی
کی آتشیں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔۔۔۔۔ میرے دل سے نکلی ہوئی خاموش
وہائیں تیرے ساتھ ہیں۔

بنا کر دہن خوش رسمے بجا کہ خونِ غلیظین

خدا رحمت کند ایں عاشقانِ پاک طینت را!

ان اقتباسات کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ سمجھو کہ قلب یہ صفت اپنے
نئے لکھے گئے تھے۔ اس لئے شوکت و شہرت کے بدنامی بات سے پاک ہیں۔ مروج
کی عادت تھی کہ وارداتِ قلبی کو اپنی نجی ڈائری میں لکھ لیا کرتے تھے اس لئے زیادہ تر
میں نے تمام اسناد اسی سے اخذ کی ہیں کہ سہانی و تہنیت اس مجموعہ کے ایک ایک
لفظ سے آشکار ہے۔

اب اس کے بعد یہ دنگہ از باب بند کرتا ہوں اور جستہ جستہ شاعری کی
معانی آفرینی، منظر کشی اور نقد و تبصرہ کی بے پناہ صلاحیتوں کے چند نمونے درج
کرتا ہوں جو بالکل برداشتہ قلم ہیں :-

”آج تالاب کے کنارے کوئی دل جلا، سان الغیب

حافظ علیہ الرحمۃ کا یہ شعر ٹپھ رہا تھا :-

کس ندامت کو منہ لگے مقصود کہا سست

ایں قدر بہت کر بانگہ جرسے می آید

انہیں قدموں وچیں بیٹھ گیا۔۔۔۔۔ اور اس گنجینہ ومعنی کے لکسم میں
کھو کر جھونے لگا۔ کشمکش حیات کی اتنی جامع اور اس قدر مختصر الفاظ میں تفسیر کر دینا
ما فذہی جیسے بالکل کلام تھا۔۔۔۔۔ زندگی کیا ہے؟ ایک معصوبت و کلفت سے
بھرا ہوا بے معنی سفر

کر، وڑا کر وڑا انسانوں کا ایک کاروان سفر کر رہا ہے۔۔۔۔۔ کئے جا رہا ہے
۔۔۔۔۔ لا معلوم زمانہ سے جاری ہے۔۔۔۔۔ اور کوئی نہیں جانتا کہ کب تک
جاری رہیگا۔ ہر مسافر کے سر پر سفر سوار ہے۔۔۔۔۔ ایک غیر مرئی قوت انہیں
چلا رہی ہے۔ جو صد شکن پہاڑ بھی ہیں۔۔۔۔۔ حد تک وہ تک پیچھے ہوسکتے ہیں۔ آب
و گیاہ ریتیلے میدان بھی۔۔۔۔۔ ناقابل عبور سمندر بھی۔۔۔۔۔ ٹھنڈوں کا
سامنا بھی۔۔۔۔۔ قدم قدم پر بلائیں اور طوفان بھی۔۔۔۔۔ سینہ کو
بر باد دینے والے سرو ہوا کے جھکڑ اور بادِ موم بھی۔۔۔۔۔ ابلتے پانی و منجمد دلدل
بھی۔۔۔۔۔ لیکن دھن کے پتے مسافر کریں کسے ہونے پسینہ میں شرابور، فلک
بوس پہاڑیوں، اندھیاری گھاٹیوں، لقی و دوق جنگلوں پر پیچ دریاؤں، اور ریتیلے
ریگستانوں کو مسلسل اور مسلسل طے کرتے چلے جا رہے ہیں۔۔۔۔۔ چلے جا رہے
ہیں بعض ٹھنڈوں کے دل بٹھانے میں آکر ستانے لگتے ہیں، اور اپنی ساری بونجی
لٹا لٹا کر آہ و بکا کرتے پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ سفر۔۔۔۔۔
ایک لاتنا ہی سفر۔۔۔۔۔ ہر شخص سفر کر رہا ہے۔۔۔۔۔ جو طاقت و زور
آگے نکل گئے ہیں۔۔۔۔۔ جن کے پاس سواہی ہے وہ ان سے بھی آگے ہیں لیکن
ایسے لاتنا ہیں جو نہ سواہی ہیں، نہ طاقت و زور، بلکہ ٹکڑے، لوہے مخلوج و نابینا۔۔۔۔۔

کسی کو بجا رہے۔ کسی کو کوڑہ نکلا ہے۔ سردی گرمی کے بچاؤ
 کے کسی کے پاس کپڑے نہیں۔ کسی کا زوارہ ختم ہو چکا ہے۔ کوئی
 ہنستا ہو چلا رہا ہے۔ کوئی روتا ہوا۔ کوئی گاتا ہوا۔
 کوئی کراہتا ہوا۔ کوئی خدمت بھی کرتا جاتا ہے۔ کوئی ہمتوں
 کو ابھارتا چل رہا ہے۔ بڑے چلو، بڑے چلو؛ کوئی کہنیوں سے دوسروں
 کو گراتا جاتا ہے۔ کوئی ریٹنگ رہا ہے۔ کوئی گھٹ رہا ہے۔
 کوئی اکھٹا ہیٹھا چل رہا ہے۔ کوئی گردن فلز دینر تیز۔
 کوئی بڑ بڑاتا۔ کوئی کڑکتا۔ کوئی زخمی۔ کوئی بہیم
 غرض ہر طرح سفر جو رہا ہے، ہر شخص سفر کر رہا ہے۔ کئے جا رہا ہے۔
 مگر کسی کو نہیں معلوم کہ:-

”منزل پر مقصود کجاست“

کوئی نہیں جانتا کہ اس سفر کا انجام کیا ہو گا؟ کہاں پہنچیں گے؟
 کیا ملے گا؟ ان سوالات کے مختلف جواب ہیں۔ مگر تسلی بخش
 ایک بھی نہیں۔ بس سفر۔ رات دن سفر۔ ہر گھڑی
 دہراں سفر۔ لامعلوم سفر۔ سفر! اول سفر
 آخر سفر۔ آغاز و انجام سفر۔ صبح سفر شام سفر۔
 اس سفر کا مقصد ہی سفر۔ بس چلنا۔ بڑھے چلنا۔
 نگاہ جمائے۔ قدم لٹائے۔ جس کی آواز بابرکانوں میں آ رہی ہے
 ”وہ سفر جاری ہے۔ کہ ایک بلند ٹیلے پر سے نباضِ فطرت، مست خودی،
 شیخ شیراز کی باریک ہیں نظر اس کا روانِ زیست پر پڑتی ہے اور اس کی زبانِ فطرت
 ترجمان سے یہ نغمہ پھوٹ نکلتا ہے:-

کس نہ اند کہ منزل کہ مقصود کجا است

ایں قدر ہست کہ بانگ جرے می آید!

کائنات کا ذرہ ذرہ یہ نغمہ سن کر جھوم اٹھتا ہے — پتہ پتہ کی زبان سے یہی نغمہ ابک پڑتا ہے۔ جس کی آواز اور تیز ہو جاتی ہے — مسافر اور تیزی سے قدم بڑھاتے ہیں — آسمان کے فرشتے بھی یہی نغمہ سنانے لگتے ہیں — فردوس کی حویں بھی انگڑائیاں لیتی ہوئی نور کی کھڑکیوں سے اس منظر کو دیکھنے میں محو ہو جاتی ہیں اور ان پر تورانی پھولوں کی بارش شروع کر دیتی ہیں۔ اور ان کے دلوں میں بھی ایسے بے متعدد سفر کر کے کی آزاد کروٹیں لینے لگتی ہیں، اور بالآخر اپنے تورانی رباب لیکر فائق کائنات کے حضور میں اسی نغمہ کو اپنے گنتی ہیں۔

کس نہ اند کہ

لب نہ دایت پر ایک آہانہ تبسم مر قش ہوتا ہے، یہ قدرت نطق سماوی کے آبدار موتی شاعر کی گود میں ڈال کر اس کے تمام نغموں کو غیر فانی کر دیتا ہے — خدا جانے وہ کونسی سہارک گھڑی تھی جو میں نے یہ شعر سنا، دل میں خفیف سی گرمی پیدا ہوئی، مدت سے اجڑے ہوئے ویران سینہ میں ہلکی سی تڑپ پیدا ہوئی لفظ "ایں قدر" کی نزاکت اور نغمہ آفرینی نے دلغ کی خوابیدہ طاقتیں بیدار کر دیں — اے کاش! اس شعر کے صدقے میں میرے دل میں بھی گداز بڑھے اور ایسے ہی نغمے میرے لبوں پر بھی جاری ہو جائیں — کاش! میں کچھ اور لکھ سکتا! :

بھوپال کے مناظر کے بڑے والادشیداتھے، اور پھر بارش میں تو واقعی بھوپال کشمیر ہو جاتا ہے چنانچہ لکھتے ہیں :-

زیادہ کیا کہوں کہ۔۔

باک بار جس نے دیکھا سو بار آرزو کی

شعر و موسیقی کی اسے زندہ تصویر یا کوئی مجھے کس نام سے پکارے گزریں
تو صرف "دیوی" کہا کرتا ہوں۔ ایک "دیوی" کے لئے کسی نام کی ضرورت نہیں۔
تیرے دیوی ہونے میں صرف شیطان ہی شک کر سکتا ہے، تیرے مباحث افرور
حسن میں اس درجہ "ملکونیت" اور اس قدر "سادیت" ہے کہ اہرمن کی آنکھ سے
اس جلوہ مرعش کے سامنے اندھی ہو جاتی ہے۔ تیری معصوم نگاہیں لغنائیت
و مادیت کے حسن و خفاک کے لئے برقِ عاطف ہیں۔۔۔۔۔ اُسے
"یزدان منظر" تیرے آستانہ پر "دین" کی نبضیں ساطع ہو جاتی ہیں، کفر و انکار
تھر تھراتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔

اسے "دیوی" واجب میں تیرا تصور کرتا ہوں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ لورانی
آبر کے سایہ میں ابھاری لہروں پر سوار فضا و قدس کے اندر پرواز کر رہا ہوں۔
تیرا تخیل جنسی حوروں کے شبہی پروں کی مروجہ جنبانی اور برساتی راتوں میں چلے
ہوئے چاند کی تابناک اور خشک ضیا باری معلوم ہوتی ہے۔

کیا کسی نے پاکیزہ بلور کے ظرف میں کھکشاں و ثریا کے موتیوں کے
رہنے اور نسیم و سبیل کے تقاطر کی ملی جلی آہانہ موسیقی سنی ہے؟ اگر نہیں تو جاؤ
اور میری "دیوی" کے گلابی چونٹوں سے شکر افشاں بول سنکر ناطقہ گوئی
اور سماعت کو ہر اکبر، شاعر کے رنگین خوابوں کی اس جیتی جاگتی تعبیر کو دیکھو
اور باصرہ سے کہو کہ رخصت ہو جائے۔ ایشیائی شاعر کی "جبین نیاز" میں جس
کے لئے سجدہ ہائے شوق تڑپتے ہیں، "باس مجاز" میں یہ وہی
حقیقت منتظر ہے۔

اس کے اعصار کی جنبش سے مشرقی تنوائیت کے نغمے برستے ہیں، بدن سے شرم و حیا کی لپٹیں پھوٹ پھوٹ کر عالم کو ہنکاتی ہیں رفتار کا جال پرور مسکن، اس مست خوام ندی کے مانند ہے، جو شام کے وقت رنگین شفق کا عکس گودیں لئے سبز پوش وادوں میں آہستہ آہستہ بہتی ہوئی بلندیوں سے دکھائی دیتی ہے۔ اور خواب کی غیر مرئی پریاں اپنے سحر خیز پر اس کے قدموں کے نیچے بھاڑتی ہیں۔
اپنے لرزشیں جسم میں سینکڑوں

بہاریں پالتی ہیں چشمان میگسار کی سیاہی و سپیدی عبارت ہے تعریل کے انجام اور صبح بہار کے آغاز سے ! — جب کبھی پلکیں آہستہ آہستہ اوپر اٹھتی ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کائنات کی مسرت دنیا کی شورش و سستی خواب گراں سے انگڑائی لیتی ہوئی جاگ رہی ہے۔ یا ملکہ قمر کے روئے روشن سے سیاہ بادلوں کی نقاب سرکائی جا رہی ہے۔

اے ”صحیفہ اول“ کی ”وہدائی آیت“! اے پندار نسیئت کے شاعر!!
اے سجدہ و نغمہ و معبود شاعر!! میں مرث حنین کہہ کر تیری توہین نہیں کروں گا حنین تو بھی ہیں، مگر تیرے جمال و دلنشین کی تعریف میں :-

ماطقہ سر بگہ بیان ہے کہ اب کیسا کہیئے!

تیری ضو نشانوں میں سینکڑوں بت خانوں کی عطمت، اور ہزاروں غالتا ہوں کا تقدس پنہاں ہے۔ تو خدا ئے حن ہے پروردگار عشق ہے، تو وہ سب کچھ ہے، جس کے لئے راتوں کی تنہائی میں ایک ادیب کا قلم جنبش کرنا ہے اور ایک شاعر کا دل جس کے لئے اچھلتا ڈوبتا ہے۔ —

”اے کوثر کی نزہت“! ایک نظر نیچے پر بھی ڈال اور کائنات پر

چھا جا :-

اے "فردوسی گہت"؛ اذیتے منتظر ہیں کہ تیرے جن عالم افرور کی شاعروں
 پر اقصیٰ پہنچ کر ہیں۔ سادہ کے بچپن تاروں میں بٹھے تڑپ رہے ہیں کہ تیرے حضور
 رنوج غنا کا تختہ پیش کریں۔۔۔۔۔ شیشوں میں بند شراب جوش اڑ رہی
 کہ تیری مست نگاہوں کے اشارے پر دنیا کو غرق توجہ کر دے۔۔۔۔۔
 نیلو فرولا کی لب بستہ کلیاں منعم ہیں کہ تیری برق جسم پر اپنے اپنے چاک کر کے
 جھونے لگیں۔۔۔۔۔

ہم آہو این صحرای سرخود نہادہ برکت
 بامید آنکہ روزے، بشکارِ خواہی آید

اب تنقید نگاہی میں شافل کے فرس قلم کی جولانیاں دیکھیے۔
 "نگار کیا ہے؟۔۔۔۔۔ علم و ادب کی بہاروں کا مجموعہ ہے۔ اگر
 مجھے ذرا بھی موقع ملتا تو نگار اور "مدینہ" کو براہ راست منگوا یا کر دنگ۔ موجودہ صفحات
 میں نگار اور "مدینہ" ہی میرے لئے سب سے زیادہ دلچسپ ہیں۔ میں ان کا
 مطالعہ بالاستیعاب کرتا ہوں۔ نگار کے موجودہ پرچہ میں ہمارے بھوپالی کے
 محترم ادیب مولانا سید ابوسعید برقی ایم۔ اے۔ نے پھر کسی سنگت کا ہم خیز اور
 حشر بدوش عنوان پر مزید روشنی ڈالی ہے۔ اس سے قبل اگست ۱۹۷۷ء کے
 نگار میں اسی عنوان پر ایک بسوط مقالہ سپرد قلم کر چکے ہیں۔ جس نے تمام ملک میں
 ایک آگ سی لگا دی تھی۔ مخالف و موافق آرائے خوب خوب شراباری کی چند
 قوانین بھی میدان میں نکل آئیں۔ دہلی کی ایک کسبی اختر ریحانہ نے بھی اپنے اور
 اورنگی شائع کر دیے۔ اختر ریحانہ کا ادبی ذوق اور حسیات بہت تیز ہیں۔
 زیر نظر فیضانہ مقالہ مولانا برقی نے پہلے فلسفہ "خیر و شر" کو پیش کیا

کرایا ہے یہ خیر و مشر کے الفاظ بغير اضافی نسبت کے بے معنی ہیں۔۔۔۔۔ ایک طویل بحث کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کوئی چیز بذاتہ نہ اچھی ہے نہ بری، ہر وہ چیز جس کی ایک نقطہ نگاہ سے مفید ہوتی ہے، دوسرے اعتبارات سے معصرت رسان نظر آتی ہے۔ یعنی نہ دنیا میں کوئی شے نہ ضرر محض ہے، نہ نفع محض؛ کسی چیز کا اچھا یا برا ہونا اس کے منافع و مضار کے وقوع ہونے پر منحصر ہے۔

اس کے بعد جرم کی تعلیم نہ تو صحیحہ کر لے کے بعد اس کا تعین نہ کر سکے کہ آیا کسی کا جرم شخصی ہے یا جماعتی؛ کسی کا جرم شخصی نہ ہونا تو ظاہر ہے، مگر مرد و عورت کے اتصال کے تین اہم اجزاء :-

بقائے نسل

تربیت اطفال

تدبیر مندر

آلام حیات سے آسودگی۔۔۔۔۔ یا آسودگی نفس میں سے تیسرے آہم جز کی تکمیل کسی کے ذریعہ ہونے پر جماعتی جرم بھی نہیں کہا جاسکتا۔ کسی کی تعریف ان الفاظ میں کی جاتی ہے۔۔۔۔۔ کسی عبارت ہے ہر اس نوجوان عورت سے جو اپنے حسن ظاہری کے ساتھ فنون لطیفہ سے بخوبی آشنا ہو، جو اٹھنے بیٹھنے اور گفت گو کے آداب سے کما حقہ واقف ہو۔ اور جس کی معیت میں انہی امور کی بنا پر مردوں کے لئے بے انتہا کیف ہو۔ عصمت فروشی کسی کی بارگاہ میں ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ جو کہیاں ان صفات سے معرا ہیں وہ حقیقتاً آلام حیات سے آسودگی کے اہم مقصد کو انجام ہی نہیں دے سکتیں۔ پھر اس کے بعد ادارہ کسی کی ضرورت کو یوں ثابت کیا ہے کہ ہماری بیویاں چونکہ اتصال مرد و زن کے صرف دو اغراض کی تکمیل کے لئے تیار کی جاتی ہیں، اور تیسری اہم غرض ان سے

پوری نہیں ہو سکتی، اس لئے کسی کو جو اتصال و مرد و زن کا تیسرا پہلو پیش نظر رکھتی ہے
برا نہیں کہا جاسکتا۔

میں خود چونکہ اس خیال کا علمبردار ہوں، اس لئے برقی صاحب کا معاملہ
میرے خیالات کی طرف بحرف تائید کرتا ہے۔ اور میں نے اس کی اشاعت
سے بہت پہلے اپنی شادی کے معاملہ پر تنقید کرتے ہوئے ایک صاحب کو خط کے ذریعہ
انہی حقائق سے روشناس کرایا تھا۔ مولانا کا یہ مقالہ ہندوستانی نسائیت کے لئے ایک
نازیانہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

اپنی سیر حاصل تفصیل کے بعد اب غالباً مطلق گنجائش نہیں کہ مزید اخبار
خیال کروں۔ لیکن اس کی زندگی تشنہ رہ جائے گی اگر آخر کے چند سالوں پر ایک
اچھٹی نظر نہ ڈالی جائے کہ دراصل تصنیف و تالیف کے ہی چند سال شافل کوٹے۔
موت سے چند رہ سال قبل ڈاکٹر نے ہدایت کر دی تھی کہ لکھنے پڑھنے کا کام
کم سے کم کرنا، کیونکہ تمہارے پیچھے پڑے اثر پذیر ہو چکے ہیں اور مستقل احتیاط
چاہتے ہیں۔ شافل اس قدر غیر معمولی بہادر نوجوان تھا کہ واقعہ کی اصلیت سے
گاہ ہونے کے بعد بجائے خوفزدہ و محتاط ہونے کے، اس فکر میں مصروف رہنے
لگا کہ ذرا اطمینان کی ساعتیں شروع ہوں تو جلد جلد وہ سب کچھ نگہ ڈالوں جن کا
موت سے پہلے امکان ہے۔

میں درحقیقت یحیدر و راعتقادوں میں سے ہوں، اور بڑی مشکل سے کسی
قائل ہوتا ہوں لیکن شافل پر بھی کافی دیر اعتقاد ہی کی شوق کرنے کے بعد مجھے ماننا
پڑا کہ اس قدر حاکم قلم بھوپال نے ایک ہی پیدا کیا تھا۔ بعدہ برقی صاحب کا قائل ہوا
جن کے بارہ میں لکھنے کا یہ کوئی موقع نہیں۔ لیکن یہ سب ہے کہ بھوپال میں صرف

انہیں دونوں ادیبوں کو ادب کی جملہ شرائط پر پورا اترنا ہوا پایا —————
 چنانچہ شاعری کے پسماندہ مسودے اس کی زرخیز دماغی پردال پہنچے اور
 مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ ایک ایک صحبت میں کتنی طویل طویل بحثیں ختم کر
 ڈالتا تھا۔ لکھنے کے معاملہ میں بالکل بصورت کہنا چاہیئے کہ گردن جھکا دی ہے تو

کمر سہلانے اور پہلو برسنے کی بھی خبر نہ لی —————
 شاعری کے دور مصائب ہی میں ایک وقت وہ آیا کہ بھوپال میں عوامی بیداری
 کا ترانہ گونجا اور نہ صرف شاعری ہی بلکہ اس صفت کے جملہ کوجوانوں میں میدانِ عمل
 میں اتر آئے کی بے پناہ تحریک ہوئی۔ اور اس آستانہ پر شاعری نے فوراً اپنی مکاتبات
 بحیثیت چڑھا دی۔ چونکہ شاعری اپنی استعداد و دیانت کی بنا پر قلم و زبان سے آگے
 کوئی کام بہتر نہ کر سکتا تھا اس لئے اس نے بعض اخبارات کی ادارت سنبھالی
 اور نہایت سلامت روی کی رفتار سے اس خاموش خدمت میں مصروف
 ہو گیا۔ لیکن خدمتِ قوم کے جھوٹے ڈھنڈے چھیوں نے اس کو ہرنایا کہ جس جس
 طرح قدم قدم پر رونما اور اس کی صلاحیتوں کو صبر آزمائی میں جتلا کیا وہ انتہائی
 عبرت انگیز باب ہے۔ جس کو ان سلوہ میں اس لئے چھیڑنا نہیں چاہتا کہ اس کے
 جس گوشہ کو سرکایا — عفونت کی لپٹیں داغ کو جس نہیں کر دیں گی۔ البتہ ایک
 واقعہ جس کی انسان کی کوتاہی دم فراموش نہیں کر سکا، اس جگہ بطور نمونہ ازخروار
 درج کرتا ہوں —————

اکثر اخبارات کے مالک و مدیر چپکے چپکے اس ادیب کی فکر و نگارش کو
 اپنے ناموں سے چھاپتے رہتے تھے۔ اور از نام اخراجات کچھ معاوضہ دیدیا کرتے
 تھے۔ ایک ایڈیٹر صاحب نے شاعری کو بطور پیشگی حصہ دینے کو ان کے پرچہ کے
 کچھ آرٹیکل لکھ دیئے جائیں۔ اخبارات عموماً یہاں بے تاریخ ہوا کرتے تھے، جب

حالات سازگار ہو گئے، اشاعت کر دی گئی، ورنہ ہفتوں ملتوی! ————— اس پیشگی والے اخبار کو بھی ہفتے گزر گئے اور آرٹیکل لکھنے کا وقت نہ آیا اور اس عرصہ میں شاعری کو کچھ اور کام بل گیا اور وہ ادھر معروف ہو گیا۔ اسے بھروسہ تھا کہ جب ایڈیٹر صاحب تعاضد کریں گے وہ فوراً ان کا کام بھی پٹا دینگا۔

اسی عالم میں ایک دن ایڈیٹر صاحب نے بڑی تیزی سے شاعری کی تلاش شروع کی اور جب وہ حسب توقع بیکار نہ ملا تو بائیں الفاظ لوگوں میں کہنا شروع کر دیا۔ ”میرے روپے کھا گیا۔۔۔۔۔۔ یہ دنیا میں کچھ نہ کر سیکتا۔“
بس تم اس واقعہ میں یہ ہے کہ یہ صاحب ایسے نہ تھے جو قضا غل کے حالات سے واقف نہ ہوں ورنہ!۔

خندہ اہل جہاں کی مجھے پرداہ کیست تھی
تم بھی ہنستے ہو میرے حال پر بدنام ہو ہی!۔
میرے سامنے ذکر آیا تو سفرِ شائیں نے عرض کیا:۔
”نجانے کیا صورت حال پیش آگئی ہو گی، ورنہ شاعری
ان لوگوں میں نہیں جو کسی کو دھوکہ دے اس جیسا غنور
ہونا مشکل ہے۔ یہ آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں جو ایسا
کہتے پھرتے ہیں۔“
ایک دم بگڑ پڑنے لگا۔

”جی بس دیکھ لی پارسائی۔۔۔۔۔۔ وغیرہ وغیرہ“
اور آخر میں ایک فیصلہ بھی صادر فرما دیا:۔

”یاد رکھئے! کردار شناسی آسان نہیں، میں خوب
سمجھ چکا ہوں کہ یہ جو کچھ ہیں۔ اور اسی لئے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں

کہ یہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے ؟
میں نے کمر عرض کیا :-

”آپ جیدہ زیادتی کر رہے ہیں، رہا کرنے نہ کرنے کا سوال
سو یہ یونہی غلط ہوا جاتا ہے کہ ابھی حال ہی میں دہلی کے ایک مشہور
ادارہ نے ان کی خدمات طلب کی ہیں۔ اور جب بھی اسے
بھوپال سے باہر جانے کا موقع ملے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ اس
میں کیسی کیسی قابلیتیں غرابیدہ تھیں“

چمک کر بولے ————— ”ہر حال میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، دیکھ لیجیے ؟“

بات آئی گئی ہوئی۔ مگر قدرت کے انتقام کے قربان جبے کہ چند ماہ ہی گزرے
تھے کہ ان ایڈیٹر صاحب کے ساتھ میں بھی سنٹرل جیل میں مقید تھا۔ وہاں خبر آئی
کہ شافل ”مدینہ“ کے ایڈیٹر ہو گئے۔ اس سے پہلے ”خنجر“ میں ادارت کے فرائض
انجام دیتے رہے تھے۔ لیکن ”مدینہ“ کی ادارت ہمارے ایڈیٹر صاحب کے لئے
بہت کشش کا باعث ہوئی۔ کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب انھیں برطانوی ہند کے معزز
اخبارات میں اپنی خبروں کی اشاعت ناگزیر معلوم ہو رہی تھی۔ اس لئے یہ بھی
بھول گئے تھے کہ کسی وقت وہ شافل کے بارہ میں کیسی ہتک آمیز گفتگو کر چکے
تھے۔ یہ خبر پاتے ہی بے تحاشہ دوڑے ہوئے میرے پاس آئے۔ اور پوری
نیا زندگی کے ساتھ بولے :-

”ناہے شافل“ ”مدینہ“ میں ایڈیٹر ہو گئے ہیں اور یہ جتنے آرٹیکل
آج کل آرہے ہیں سنا ہے سب انہی کے ہوتے ہیں -
میں نے تصدیق کی تو بولے :-

آپ سے ان کی بڑی اچھی رسم ہے، ذرا اپنے بارہ میں
بھی کچھ ان کو لکھ بھیجئے؟

تھوڑی دیر تک تو میں نے انھیں بغور دیکھا۔ اور اپنے طور سے انھیں
وہ تاریخی واقعہ یاد دلانا چاہا مگر جب بھی وہ اس جانب مائل نہ ہوئے تو زیر لب
یہ شعر پڑھ کر خاموش ہو گیا۔

وہ ہم سے کہہ رہے ہیں مری ان جائے
الہ تیری شان کے قربان جانیے!

البتہ ان انصافی ہوگی اگر شافل کو فراغت کی جانب بلانے کے لئے مولانا
ابوسعید صاحب برسی ایم۔ اے کا ذکر نہ کیا جائے۔ موصوف اس زمانہ خود ”مدنیہ“
کے چیف ایڈیٹر تھے اور پنچہ کے بھی۔ آپ ہی نے غنچہ کی جگہ شافل کو منتقلی کی اور
اس طرح ایک جا بھلیا کام سپرد کیا۔ جہاں معاش کی طرف سے آزاد ہوتے ہی
شافل نے دن رات لکھنے پڑھنے کا کام شروع کر دیا تو مرنے کی تاریخوں تک
سر نہ اٹھایا۔

واقعی ڈاکٹر نے صحیح کہا تھا۔ ایک دم مرض نے آکر گردن داب لی
اور ہر چند علاج کیا لیکن کمزوری و نا علاقہتی بڑھتی ہی گئی تو پہلی مرتبہ ایک طویل
چھٹی لے کر گھر آ گیا۔ اور چھینہ ڈیڑھ چھینہ امید و ہم کی حالت میں مبتلا رہنے کے
بعد ہسپتال میں داخل کر دیا گیا جہاں مرض کے شدید جھٹکوں نے جو جرا کر کے
رکھ دیا۔ لیکن دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان شاہد ہیں کہ اس عالم میں
بھی طبی بات چہر عاتی تو آواز کی ٹکٹہ بلندی کے ساتھ اس میں شدید ہوتا اور
خاص طور پر اس وقت تو چپ ہی نہ رہ سکتا تھا جبکہ کسی غلط خیال کے قائم ہو جا کہ

اُسے اندیشہ پیدا ہو جاتا تھا۔

چنانچہ میرے ہی موجد میں اقبال پر ایک نہایت سیر حاصل گفتگو اس نے
کی اور اقبال کی صحیح صحیح منزلت کے بارہ میں جس اہمیتا دو یقین کے ساتھ وہ اپنے عقائد
کا اظہار کر رہا تھا اس وقت میری آنکھوں میں وہ تصویر عسی ہوئی ہے کہ کھانسی
کو پوری طرح روک، دونوں گھٹنوں کو دونوں بازوؤں میں گھسنے کے بعد وہ
نن کر بیٹھ گیا تھا اور سیاہ حلقوں میں بے نور ہو جانے والی آنکھوں میں اقبال
کی تصویر کھینچ رہا تھا۔ اشرا کبر۔

رہے نام اشرا کا!

حرف آغاز

تصوّرات اقبال مدّت تک مشہور اخبار مدینہ منورہ کی ادارت کا کام کرتے رہے تھے۔ اور ملک کے بہترین لکھنے والوں میں شمار کئے جاتے تھے افسوس کہ ان کی عمر نے ساتھ نہ دیا۔ اور وہ عین جوانی میں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال سے ہم نے ایک ایسے عالم وادیب کو کھویا۔ جس کی یاد بہت دنوں تک باقی رہیگی۔ یہ مسودات ہیں مرحوم شاعری کے قریب ترین عزیز اور اپنے کرم فرما جناب حافظ عمران انصاری کی عنایتوں سے ملے۔ عمران صاحب نے ان مسودات کو بڑی محنت سے مرتب فرمایا اور طباعت و اشاعت کے قابل بنایا ہے ہم انکی اس محنت و شوق کے لئے صمیم قلب سے شکر گزار ہیں۔ اگر ان میں یہ ذوق نہ ہوتا۔ اور وہ یہ سارا کام اپنے ذمہ نہ لیتے تو شاید یہ کتاب نصف وجود پر نہ آسکتی۔

مسودات میں نقل و کتابت کی بہت سی فاش غلطیاں جو نقل نویس کی غفلت سے رہ گئی تھیں۔ ان کیلئے ہم نے اپنے عنایت فرما حضرت علامہ عبدالقدوس ہاشمی سے درخواست کی، اور علامہ نے اپنے قیمتی اور انتہائی مشغول اوقات کا کافی حصہ

صرف فرما کر ان کی تصحیح فرمادی۔
 ”تصویرات اقبال“ میں شامل نے اپنے مطالعہ اقبال کا حاصل مختلف ابواب میں تقسیم و ترتیب کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس میں اقبال کے تصورات و افکار کی روشنی میں اندازہ نہیں تشبیہ کی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے اور اقبال کے کلام کی شہادتوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ دنیا کے مختلف مسائل انفرادی و اجتماعی پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کیا خیالات تھے اور وہ خیالات کس ہر خیمہ ہدایت سے سیرانی کے نتائج تھے۔

شامل مرحوم کی تحریر صاف، واضح اور عالمانہ انداز کی مرتب و مربوط تحریر ہوتی ہے جس میں ایک قسم کا شکوہ اور وقار بھی پایا جاتا ہے۔ مسائل کی ترتیب عموماً منطقی انداز میں کرتے ہیں۔ اور نتائج کو واضح الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔

قومیت و بین الاقوامیت کے باب میں انہوں نے علامہ اقبالؒ کے خیالات سے اختلاف بھی کیا ہے۔ اس اختلاف کی بنیاد شامل کے خیالات اور شاید اخبار مدینہ کا ماحول ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اقبال نے بین الاقوامیت کی تعلیم ایک ایسی ناپختہ، غلام اور بے اختیار قوم کے سامنے پیش کر دی جس کو اپنے ملکی حالات کی بنا پر صرف قومیت اور وطنیت ہی کے ذریعہ کسی نجات و ترقی کی امید ہو سکتی تھی۔ اگرچہ خود شامل مرحوم کو بھی یہ تسلیم ہے کہ قومیت و وطنیت کسی طرح انسانیت کیلئے مفید جذبہ نہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے باشندوں میں صرف اسی جذبہ کی پرورش ضروری ہے۔ افسوس ہے کہ شامل مصنف نے اس پر توجہ نہ کی کہ یہی دفاعی قومیت جو ہندوستان کی نجات کا ذریعہ بتائی جا رہی ہے نجات کے مقابلہ بلکہ نجات کے دوران ہی میں ایک خطرناک ہجومی اور جملہ آور

قومیت بن جائیگی۔ اور بنی نوع انسان کو اس سے انگلستان و فرانس کی قومیت پرستی کی بہ نسبت کم درجہ کا خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ خیال صحیح نہیں، اور محض طفلانہ ہے کہ دنیا کی کوئی قومیت ہمیشہ ہمیشہ کیلئے غیر تحویلی اور محض داخلی یا دفاعی امور میں کا رہا رہیگی۔ اقبال جیسا بالغ نظر انسان جس پر مزاج صبح و شام پوری طرح روشن اور جس کے سامنے مستقبل کا تصور انتہائی وضاحت کے ساتھ موجود تھا اپنی قوم کے سامنے قومیت و وطنیت کے اس نہرِ بلاہل کو نہ رو نہات تھلا کر کیسے پیش کر سکتا تھا۔ کیا اسی نامحسوس و نامعلوم جذبہ قوم پرستی کے تیز ناخنوں سے انسانیت کے قبائے زنا کی دھجیاں فصائیں اڑتی ہوئی اسے نظر نہ آ رہی تھیں کیا اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جاپان کی دفاعی قومیت کتنی جلدی چھپی قوت بن کر یہ نصیب چین کے لئے آفت و مصیبت کا سبب بن گئی۔ اگر خدا نخواستہ جزیرہ نما ہندوستان کو دو تین آزاد و خود مختار مملکتوں میں تقسیم نہیں کیا گیا اور خدا ناکر وہ اس پورے جزیرہ نمائی ایک ہی آزاد مملکت تیار ہو گئی تو کتنی جلدی سے یہ مملکت اپنی پالیس کروڑ لاکھ آبادی کے ساتھ جو نقشہ قومیت میں سرشار اور خالص انسانی جذبہ سے بے بہرہ ہو گئی، ساری انسانی دنیا کے لئے تباہی و بربادی کا سبب بن جائیگی۔ اور کیا خود اس قومی حکومت کا عمل دوسروں کے ساتھ انگریزی حکومت کے ہندوستانی اعمال سے مختلف ہوگا؟

ان سب کے علاوہ اقبال کی نظر اسے اچھی طرح دیکھ رہی تھی کہ انسانیت کا کمال قومیت و وطنیت کے زوال کو چاہتا ہے اور وطنیت و قومیت کے کمال کا لازمی نتیجہ انسانیت کی تباہی ہے یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ کسی جماعت کی تربیت قومیت کے اصول پر کر کے اسے بین الاقوامیت و انسانیت کی منزل پر پہنچایا جائے کہ دونوں راستے ایک دوسرے سے بالکل مخالف سمتوں پر جاتے ہیں۔

رہا یہ کہ ہندوستان کی نجات صرف قومیت ہی کے ذریعہ ممکن ہے بعض
 دعویٰ ہی ہے جو شاید کبھی ثابت نہ ہو سکے گا۔ اگر ہندوستان میں قومیت
 انگریزوں کے پنجہ سے نکلنے کے لئے جدوجہد کر سکتی ہے تو اس سے زیادہ وسیع
 جذبہ انسانیت اور مساوات ایسی جدوجہد کا محرک کیوں نہیں ہو سکتا ہے۔
 بہر حال ! اس ایک جز سے اختلاف کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
 ”نصورت اقبال“ اقبال اور کلام اقبال کے سمجھنے میں طالبان علم کو کافی مدد
 دے گی۔ اور یقیناً مفید و مقبول ثابت ہوگی۔

”نفیس اکاڈمی“ نے جس کی بیسویں کتاب آپ کے سامنے پیش ہے اس
 چھوٹی سی مدت میں جسے ہمیں وہی میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ اب تک ہمیشہ اعلیٰ
 درجہ کی اور بیش بہا کتابیں پیش کی ہیں۔ اور آج اس کتاب سے اس کی خدمات
 کی زنجیر میں ایک مزید سنہری کڑی کا اضافہ ہوتا ہے۔ اہل نظر کی توجہ اور پذیرائی
 نے ہمیں اتنی خدمت کا موقع دیا۔ اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ اس سے زیادہ خدمات
 کا موقع دے گی۔ وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللّٰهِ۔

(چودھری) محمد اقبال سلیم گاندھی

پیش لفظ!

بنیا مجلس اقبال ویکٹ دو ساغرش

اگرچہ سر نہ ترا شد قلندر می دانند!

گو اقبال کا ساغرش ارتحال تمام دنیا کے لئے بالعموم اور عالم اسلامی کے لئے بالخصوص ایک نہر دست حادثہ ہے جو صدیوں نہیں بھلایا جاسکتا۔ لیکن اس کی ”خوشنودی روح“ کے لئے اب سب سے اہم فائدہ خوانی یہی ہے کہ اس کے پیغام کو اوراق کتب سے نکال کر دلوں کے صحائف میں جگہ دیجائے اس کو پیش از پیش سمجھا جائے اور دنیا کو بار بار سمجھایا جائے کہ ترجمان حقیقت اپنی زندگی کی آخری سانس تک کس زندہ و طاقت ور حقیقت کو بے نقاب کرتا رہا ہے تاکہ جس مقصد کے لئے اس نے جگر کا دی کی تھی، وہ حاصل ہو اور جو راستہ اس نے تیار کیا تھا اس پر قدم پڑنے لگیں۔

اقبال کو سمجھنے سمجھانے کے لئے فکر عمیق اور فرصت طویل کی ضرورت ہے۔ کیونکہ فلسفہ قدیم و جدید پر پورا پورا عبور رکھنے کے ساتھ خود بھی وہ ایک

زبردست مفکر ہے اور برسوں غور و فکر کے بعد اس نے حیاتِ انسانی کیلئے جو نظریہ پیش کیا ہے وہ تمام تر کلامِ اللہ کی روشنی میں لکھا ہے۔ اس کے فلسفیانہ نکات جو وجدان و شریعت کی زبان میں ادا ہوئے وہ سب قرآن کی تفسیر اور احادیث کی تشریح ہیں۔ اس لئے اگر اقبال کو صرف فلسفیانہ نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ محدث بن جاتا ہے، اس کے فلسفہ کی پیچیدگیاں سلجھانے کے لئے قرآنی بصیرت کی ضرورت ہے۔ وہ حیاتِ انسانی کو اس بلند ترین نصب العین سے واقف کرنا چاہتا ہے جو قرآن نے متعین کیا ہے۔ اور ہر نئے اسلوب میں وہی کچھ کہتا ہے جو قرآن نے کہا ہے۔

اقبال کے حیاتِ سخن سے حقیقی طور پر مدفع انداز ہونے کے لئے سب سے پہلے اس کی روشنی فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ شعر و حکمت کے باب میں اس کے اندازِ فکر پر کسی قدر روشنی ڈالی گئی ہے۔ لیکن اس مقام پر بھی میں چند الفاظ بطور تعارف عرض کر دیتا چاہتا ہوں۔

اقبال کے تخیلات کا مرکزی لفظ ”زندگی“ ہے۔ اور اس کا تحفظ و ارتقاء اس کے تصورات کا نصب العین ہے۔ وہ موجودات کے حقائق سے آنکھیں نہیں بند کر لیتا۔ بلکہ ان کو بتور دیکھتا اور زندگی کی راہیں تلاش کرتا ہے۔ اس لئے اس کا فلسفہ عمل کا فلسفہ ہے۔ اور اس کا یہ علم یا فلسفہ ادبِ خور و دل ہے۔ اور دل کو وہ عشق و وجدان کے زیرِ فرمان رکھتا ہے۔ یہ ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ علم ہمیشہ عمل کا دست پرور رہا ہے۔ حیات کی پیچیدگیاں محض عقل سے نہیں سلجھائی جاسکتیں۔ عقل کی جولانیوں کے لئے ایک خاص حد مقرر ہے۔ جس سے آگے بڑھنے کے لئے اس کو ایک دوسری زبردست و برتر قوت کی رہنمائی میں چلنا پڑتا ہے۔ جس کو اقبال نے عشق

و وجدان سے بغیر کیا ہے۔ عقل کی تار سائی اس سے غا ہر ہے کہ انسان کے جذبہ شعریہ کا ہی وہ آج تک مکمل تجزیہ نہ کر سکی۔ کبھی تو اس کی ہمہ گیری اور زبردست اثر اندازی دیکھ کر اس کو مفید بتاتی ہے۔ اور پھر جب اس کے مدد و کا احاطہ نہیں کر سکتی تو تنو و لامعی کہہ کر دامن چھڑا لیتی ہے یہی بچا رنگی اسکو روح کے معاملہ میں پیش آتی ہے۔ اس طرح مذہب کا تعلق بھی عقل سے زیادہ وجدان سے ہے۔ اگر اس راستہ میں صوفیہ عقل کی شعل جلائی جائے تو تاریکی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور قدم قدم پر ٹھوکر لگتی ہے۔ مجروح عقل، تنگ و دوسوسہ کی دلدل میں پھنسا دیتی ہے۔ اور عشق و وجدان، یقین و استقامت کی ٹھوس چٹان پر لکڑا لکڑیوتا ہے۔ کیفیات قلب کو سمجھنے کے لئے دل ہی کی روشنی میں آہٹا پڑتا ہے۔ اور ان کے اظہار کے لئے دل ہی کی زبان درکار ہوتی ہے۔ اس لئے عقل اسی وقت کامل ہوتی ہے، اور نظامہ کی پریشانی اسی وقت دور ہوتی ہے، کہ نظروں کی ہمارا ہو۔ یہی تھنک اقبال کا بنیاد ہی نقطہ ہے۔

اقبال پر لکھنے کا خیال ایک عرصہ سے دل میں تھا۔ جو امروز و فردا پر ٹل رہا تھا۔ کہ اس کے سانچہ اہتمام کی خبر میرے اعصاب و حیات پر ایک بڑی تازیانہ بن کر لگی۔ اور ایک ناقابل ضبط و شدید ترین اندرونی تقاضہ سے بیتاب ہو کر میں اس طرف متوجہ ہوا اور عواہ کی مسلسل کاوش کے بعد ان صفحات کو پورا کیا۔

شاعر غل فخری

اشکِ خونیں!

حلقہ بستند سیر تربت من نوحہ گراں
 دلیراں، زہرہ و شاں گلبدن، سیمبر (پیام مشرق)
 ۲۱ اپریل ۱۹۳۷ء کی صبح کیسی المناک صبح تھی۔ کہ ایک طرف آسمان
 پر دنیا کا سورج بلند ہو رہا تھا۔ اور دوسری طرف زمین کے اندر مشرق کی
 غفلت و سعادت کا آفتاب غروب ہو رہا تھا۔ دنیا کے لئے یہ بہت ہی جاں نواہ
 حادثہ تھا۔ وہ چیخ اٹھی۔ اور اس کے صبر و ضبط کا کلیجہ پھٹ گیا۔ حسرت کی
 آنکھ یہ دیکھ کر خوں چکاں ہو گئی کہ عشق کا وہ شعلہ جو صدیوں کی افسردگی
 کے بعد اقبال کی آہ سحر گاہی و سوزِ نفس سے بھرنا اٹھا تھا، پھر سیا پوش
 ہو گیا۔ جبریل کو پر نشانی سکھانے والا طاہر لاہوتی عالم آب و گل سے منہ موڑ کر
 افلاک کی دستخوشی میں گم ہو گیا۔ اور وہ نئے نوازِ حیات دیکھتے ہی دیکھتے فردوسی
 حور وں کا وجدانی نغمہ بن گیا۔

وہ لب ہائے الوہیت کا ایک لطیف تبسم تھا۔ جس کو کوثر و سینم کی

موجوں میں ڈوبا ہوا نطقی شیر میں اس چمن کی آبیاری کر رہا تھا۔ وہ حیات
انسانی کا ایک پیغامبر تھا۔ جس کے سینہ کا تہ و جزر مشرقی روحانیت کے لئے
دورس ابتدائیہ اور مغربی مادیت کے لئے برقی غلط تھا۔ وہ اسلامیان
عالم کا حسان ثانی تھا۔ جو انسانی غیرت و خودی کے لئے غفلت شکن تازیانہ
بنا۔ اب کون ہے جو ہم کو اٹلاک کی سیر کرائے؟ — اب کس کے منہ سے
ہم ستاروں کا پیغام اور نوریوں کے گیت سنیں؟ — آہ! اب
کس کی زبان میں وہ آتش بیانی ہے جو عرش نشین کے حضور میں ہم غایکوں
کی طرف سے پانامہ پیش کر کے جواب حاصل کر سکے۔؟؟؟
حسن ہمیشہ اس کے لئے تڑپے گا

اور

غنائی ہمیشہ سو گوار رہے گا۔
پس از صبح شعر سن خوانشد و دریا بندگی گویند
جہانے را ذکر گوں کر دیک مرد خود آگاہے! (پیام شرقی)
ما تم اس کا نہیں کہ، قبائلی رحلت نے شاعری کا دروازہ بند کر دیا۔
بہت سے نغز گو اور شہرہ بیان شاعر موجود ہیں۔ اور بہت سے سیر و توسن۔
اور غالب و حالی مستقبل کے گہوارہ میں پرورش پا رہے ہیں، دل کی خوشنودی
اس لئے ہے کہ جو حدائے ربانی آج خاموش ہوئی ہے۔ وہ مدتوں انہیں بلند
ہوگی — کہ اس وقت زمانہ کار جہان دد سرا ہے۔

ہزاروں سال ترگس اپنی بے توری پہ روتی ہے
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و پریتدا
(ہنگامہ درامہ)

اقبال ہم سے نہیں چھنا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہم ہی اپنے آپ سے چھن گئے
 وہ ہم سے ہمارا تعارف کر رہا تھا، تاکہ ہم اپنی طاقتوں سے واقف ہو کر ارض و
 سما پر چھا جائیں۔ اور کائنات کی پٹنائیاں ہماری جولانیوں کے لئے تنگ ہوں۔
 دیکھئے کن پر سوزا غلطی میں، ہمارے لئے خدا سے عزم و استقامت کی دولت
 طلب کرتا ہے۔

دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ جھیلی کہ تھی نعرہ "لاتذر" میں
 عزم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہِ سلماں کو تنوار کر دے
 حن و عشق کی داستانیں تو ابھی بہت کچھ بیان ہو گئیں، لیکن یہ
 آتشین نعرے اب کون بلند کر سکے گا

فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا
 یا اپنا گریباں چاک، یا دامن یزداں چاک؛ (بال جبریل)
 دروشت جنوں من، جبریل زبوں صید
 یزداں بکند آور، اے ہمتِ مردانہ (دربارِ عجم)
 خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
 خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ (بال جبریل)

اسلام و مومن

لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کہہ ہے تو خیر

دوسرا نام اسی دین کا ہے فقیر غیور! (مغرب کلیم)

اقبال پر ایک عام اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ وہ بقاء و دوام نہیں

پاسکتا۔ اس میں دو بڑی خامیاں ہیں :-

۱۔ تنگ نظری۔

۲۔ بے عملی۔

تنگ نظری یہ کہ وہ عام انسانیت کو مخاطب کرنے کے بجائے، صرف

اسلام کے محدود و مختصر حلقہ میں گفتگو کرتا ہے۔ اور جو کچھ کہتا ہے غل سے

اس کی تائید نہیں — بلکہ کردار کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال کر خود

اس سے آزاد ہے۔ یہ اعتراضات عام طور سے اس طبقہ کی طرف سے کیے جاتے

ہیں جو اقبال کے کلام کو کسی عمیق نظر سے نہیں، بلکہ صرف وقت گزارہ کی

لئے دیکھتا ہے۔ اور جو روح اسلامی و تعلیمات قرآنی سے بھی نااہل ہے اس کے کچھ

ہر عنوان میں پیغام اقبال کو قرآن ہی کی روشنی میں دیکھا گیا ہے۔ لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ ایک طائرانہ نظر اس کی مفروضہ تنگ نظری صبیحی اور اس کے نقطہ فکر اسلام پر بھی ڈال لی جائے۔

اقبال کا پیغام صرف مسلمانوں کے لئے نہیں، بلکہ اس کا روئے سخن عام انسانیت سے ہے۔ خواہ وہ کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتی ہو۔ وہ کوئی ایسا نظریہ نہیں پیش کرتا جو عملی حیثیت سے ناقابل قبول ہو۔ اس نے اپنے شعر و فلسفہ میں انسانیت کا ایک موثر اور ناممگر نصب العین پیش کیا ہے۔ اس نے اس نظریہ کو بروئے کار لانے کے لئے وہ صرف شاعروں اور فلسفیوں کو مخاطب نہیں کرتا، جو مکالم پر وقت خواب دیکھتا ہے۔ اس کے واسطے ناگزیر ہے کہ وہ انسانوں کی ایسی جامعیت کو مخاطب کرے جو اس کے لطیفیات کے ماتحت اس کے عقائد کی حامل اور عمل کی خواہر ہو، اپنے بلند نصب العین اور اپنی قوت عمل سے اپنا دائرہ وسیع کرتی رہتی ہو۔ کیونکہ اسی جامعیت کو وہ ثبوت میں پیش کر سکتا ہے۔ اور اس پر دلیل لا سکتا ہے۔ اور یہیں سے اس کو اپنے نظریہ کی عملی تائید حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر کون انکار کر سکتا ہے کہ ایسا دائرہ انسانی دنیا میں صرف اسلام ہے۔ اسی لئے جب اقبال مسلمانوں سے خطاب کرتا ہے تو اس کا روئے سخن تمام انسانوں کی طرف ہوتا ہے۔ خدا کو وہ صرف مسلمانوں کا ہی شفیع نہیں جانتا۔ بلکہ اس کو تمام انسانوں کا پالنے والا سمجھتا ہے۔ خدا کی شفقت و مہربانی میں مسلمان و انہیں نہیں ہو سکتے۔ بلکہ وہ ان تمام انسانوں کو بھی اپنے حلقہ میں لے آتی ہے جو سخت کوشش اور عمل کی خواہر ہو۔ جو رنگ و نسل اور قومیت و وطنیت کے بتوں کی پرستش سے بلند ہو کر نوع انسانی سے محبت رکھتے ہوں۔

اور اغراض و ہوس سے قطع نظر کر کے انسانوں کی بھلائی اور ترقی کے لئے سعی
ہوں :-

یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے
جو ہے راہ عمل میں گامزن، محبوب فطرت ہے (ابگورا)
قرآن نے ملت اسلامیہ کے سامنے ایک صحیح، واضح اور بلند ترین نصب العین
رکھ کر اس سے بھی آگاہ کر دیا تھا کہ :-

وَأَن تَقُولُوا لِيُؤْتِنَا
إِمَّا نَالَكُمْ - (حجرات)

”اگر تم اپنی انسانیت پر در اعمال و کردار کے اعتبار سے بدل جاؤ
تو اللہ اپنی ہر بانی و شغفت کے لئے کسی اور قوم کو منتخب کر کے
تمہاری جگہ اس کو بدل لے گا جو تمہاری طرح نہ ہوگی“

جب تک مسلمان اس نصب العین کو اپنا فریضہ حیات بنا کر اترتے
انسانیت کے لئے سرگرم عمل رہے۔ برابر خدا کے محبوب رہے۔ اور جب انہیں
اس قرآنی نصب العین کو بھلا دیا، ان کی ترقی رک ہی نہیں گئی، بلکہ وہ جہان تک
بڑھ چکے تھے، اس سے بہت پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے تنزل و پستی کا براہ راست
بے غمی و بے حسی ہے، اگرچہ ان کے سجدے بہت طویل، اور ان کے ارادوں
و غائلے بہت لائے ہیں۔

تن بہ تقدیر ہے آج ان کے عمل کا اندازہ
تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر (نرب کلیم)
یہ صحیح ہے کہ اقبال عاشق اسلام ہی کا ہے۔ اور تمام سیل کی کواسی کی
روشنی میں دیکھتا ہے۔ کیونکہ دنیا میں اب تک اسلام سے بہتر انسانیت پرور نظام

وجود ہی میں نہیں آیا۔ اسلام سے اقبال کی دالہا نہ شیعہ فکری اس لئے ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اپنی اصولی نوعیت کے اعتبار سے ملت اسلامیہ ہی اس عالم کی امامت کی سزاوار ہے۔ اور انسانیت کا ارتقاء براسی ملت کی بیداری و زندگی کا عکس ہے۔ اسلام صرف روح و معاد اور حشر و نشر کے چند عقائد کے مجموعہ ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بہترین اور مکمل معاشری نظام بھی ہے۔ جو اپنے عقائد و دستور کے لحاظ سے حیات انسانی کے دنیوی ترغ کو ہر جہت سے مکمل اور آراستہ بنا رہا ہے مسلمان دنیا میں تعصب اور تنگ نظری کی دلیل بن کر نہیں آیا، جیسا کہ بعض کا خیال ہے، بلکہ وہ اس دنیا و آسودگی کو بلا کسی امتیاز کے عام کرنے آیا ہے۔ وہ انسانیت و مدنیت کو زیادہ سے زیادہ ترقی دینے اور مکمل کرنے آیا ہے۔

اسلام زندگی کے ایک ایسے پھکیلے نظام کا نام ہے جو فنا نہیں ہو سکتا وہ فرد اور جماعت دونوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام نہ تو بالکل مادیت کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے، نہ رہبانیت کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ اس نے مادیت و روحانیت کو اس خوش اسلوبی سے ملایا ہے جو انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس طرح اسلامی جماعت میں وہ بے پناہ طاقت برپا ہو جاتی ہے کہ وہ پیدا ہو گیا ہے، اور ایسی لچک آگئی ہے، جو اس کو کبھی فنا نہیں ہونے دیتی۔ وہ قانون قدرت کے مطابق گر کر ابھرتی اور پست ہو ہو کر بلند ہوتی ہے۔ اگر کسنا یا پیچھے ہٹتا، ایک ماریٹنی وقف ہوتا ہے اور زیادہ تیزی سے آگے بڑھ جانے اور پہلے سے زیادہ اپنے دائرہ کو وسیع کر لینے کا۔ کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ تنہا وہی اسلام کی محافظ ہے بلکہ قدرت نے خود اسی نظام کے اصولوں میں بقا و ارتقاء کی ایک ایسی خطی صلاحیت کار فرما کر دی ہے، جو اسلام اور ملت اسلامیہ کی بہترین محافظ ہے۔ جواب شکوہ میں اسی کے پیش نظر مسلمانوں سے

خطاب کیا ہے۔

تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے
 نشہ سے کو تعلق نہیں پیمانے سے
 ہے عیان یورشِ تآثر کے انسانے سے
 پاسباںِ دل گئے کعبہ کو صنم خانے سے
 کشتیِ حق کا زمانہ میں سبھا را تو ہے
 عہدِ نورات ہے دھندلا سا آجا لگاڑتے آ

ہے جو ہنگامہ بپا یورشِ یلغارِ ی کا
 غافلوں کے بے سامان ہے بیداری کا
 تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دلِ زاری کا
 استعماں ہے ترے اینار کا خود داری کا

کیوں ہراساں ہے صہیلِ فریبِ اعدا سے
 نو برحقِ بچھ نہ سکے گا نفسِ اعدا سے

چشمِ اقوام سے مخفی ہے حقیقتِ تیری
 ہے ابھی محفلِ ہستی کو ضرورتِ تیری
 زندہ رکھتی ہے زمانہ کو قیامتِ تیری
 کو کب قسمتِ اسکاں ہے صداقتِ تیری

ختم کیا ہے کو ہوا اس کام ابھی باقی ہے
 نورِ توحید کا اس نام ابھی باقی ہے

(بانگ درا)

یہیں سے اقوام عالم کے عروج و زوال کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر جماعت کے افراد میں جذبہ خودی مستحکم نہیں اور بقیت کا کوئی فطری اور لچکیلا نظام نہیں ہے تو وہ جماعت بہت جلد قومی عصیت اور احساس ذات کو کھو کر یا تو دوسری جماعت کی غلام بن جاتی ہے۔ یا اسی میں ضم ہو کر ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتی ہے:-

آجھ کو بتاؤں میں تغدیر اُمم کیسا ہے؟

شمشیر و سناں اول طاؤس و رباب آخر! (بال جبریل)
تاریخ اسلامی بکثرت اس کی مثالیں پیش کرتی ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب انسانیت ہے جو فنا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیشہ مختلف قوتوں سے برسرِ پیکار رہا اور ہر مرتبہ ٹکرا کر زیادہ بلند ہوتا گیا۔ اس کو نہ تاریوں کا فتنہ مٹا سکا، نہ صلیبی یلغاریں اس کی بنیادیں ہلا سکیں:-

”یوریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم
و یا حی اللہ الا ان یتنم نوره و لو کلا الکافرا (توبہ)
”یہ نادان اپنی چھوٹوں سے اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں
اور اسلام کو مٹ دینا چاہتے ہیں مگر کسی کے سینہ میں اتنی
طاقت نہیں جو چھوٹک مار کر اس نورِ ولایت کو بجھا سکے۔ یقین
رکھو کہ اللہ اپنے نور کو دینا پوری طرح روشن کر کے رہے گا۔
اگرچہ یہ تکمیل کفار کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ معلوم ہو؟“

اقبال اسی نظام کا عاشق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ملت اسلامیہ
زمانہ، مکالمات اور رنگ و فصل کی ہر قید سے آزاد ہے، نہ اس کے گرد و جوار
مرد و عورت کا حصار ہے۔ اور نہ اس کے لئے نہایت زمانی ہے۔ وہ ایک ایسی حقیقت

جو ہمیشہ زندہ رہیگی اس کے معارض ہی اس کے زبردست محافظ بن جاتے ہیں
ہر آتش نرود کسی نہ کسی غلیل کے وجود سے گلزار بنتی رہتی ہے۔

از بھل ایں قوم بے پروا ستے استوار از "ضحن نزولنا ستے!
ذکر قائم از قیام فاگر است از دوام اودوام فاگر است
تا خدا "ان یطغی" فرمودہ است از فسون ایں چراغ آسودہ است
آسمان با ما سر پیکار داشت در بغل یک فتہ تا آرداشت
تو مگر از چرخ بگردنا پرست ز ایں تو آیین کہن پندار پرست
آتش تا تار از گلزار کیست شعلہ کا او گل دستار کیست!

شعلہ کا در انقلاب روزگار

چوں برباع مار سد گرد دہار با (رموز بجزوی)

دنیا کے بڑے بڑے تمدن خاک میں مل گئے۔ قوی سے قوی اور
فلک سے قوی سر قویں آغوش فنا میں جاسوئیں۔ مگر کوئی بات تو ہے کہ صدیوں پہلے
جب اللہ کے دو نیک بندوں نے صحرائے عرب کی ایک دادئی بے آب و
گیارہ میں حیل و کجہ کے پتھر چنے تھے وہ آج بھی زندہ و مقبول ہے۔ اس دادئی
"غیر ذی زرع" سے تیرہ سو سال پہلے جو اذان بلند ہوئی تھی۔ پہنائے عالم
میں اس کی گونج آج تک سنائی دیر ہی ہے۔ ہماری وقتی انسر و گئی و دگر گیری
اس بات کی دلیل نہیں، کہ ہم مٹ جائیں گے ہماری فنا تو اس عالم کی نشانی ہے۔
اس کی زندگی و ترقی ہمارے وجود سے وابستہ ہے۔

ردمیاں را گرم بازاری نہاند آں جا نگیری، جہا ندادی نہاند!
شیشہ سامانیاں درخوں نشست رونق خم خانہ یوناں شکست
مصر ہم در امتحان ناکام ماند استخوان او تہا ہرام ماند!

درجہاں بانگ ازاں بود اوہنت لغتِ اسلامیہاں بود است اوہنت

گرچہ مثل غنچہ و گلبریم

مکتباں برد اگر خیر ہی چہیم ! (روزِ بخودی)

پھر کس طرح ممکن تھا کہ اقبال جرحیاتِ انسانی کے لئے مذہب کی پیروی کو لازمی و اساسی مسئلہ قرار دیتا ہے، اسلام سے قطع نظر کر لیتا جو انسانیت کا اصلی و فطری مذہب ہے۔ اور رنگ و نسل کی عبثیت کا کامیاب حریف ! وہ سچا مسلمان اسی کو سمجھتا ہے جو فطرت و انسانیت کا عاشق ہو۔ اور یہی ایک معیار ہے اس کی نظر میں کفر و ایمان کا۔

اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی

نہ ہو تو مردِ مسلمان ہے کافر و زندقہ ! (ہاں جبریل)

کافر و مومن کی تعریف و تفریق :-

پلوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی

تو صاحبِ منزل ہے کہ بیٹکا ہوا راہی ! !

کافر ہے مسلمان تو شاہی، نہ فقیری

مومن ہے تو کرتا ہے فیری میں بھی شاہی

کافر ہے تو ہے تابعِ تقدیرِ مسلمان

مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیرِ آملی

کافر ہے تو شمشیر پکرتا ہے بھروسہ

مومن ہے تو بے تیغ بھی لاتا ہے سپاہی

(راں جبریل)

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے !
 مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق ! (عزب کلیم)
 ردو سو فطرت کا پرستار ہے۔ اور اقبال دین فطرت کا عاشق ہے۔
 جس چیز کا نام ردو سو کی زبان میں فطرت ہے، اقبال کے ہاں اسی کا نام
 اسلام ہے۔ صرف اقبال ہی نہیں ہر وہ صاحب ادراک جس نے مبراہیب
 عالم کا عین نظر سے مطالعہ کیا ہے، اسی دین فطرت کا خدائی ہے۔
 ذالک الدین القیم و لیکن اکثر الناس لا یعلمون۔
 ”یہی ہے وہ دین قیم اور مذہب فطرت، مگر افسوس ہے ان لوگوں
 پر جو اس سید ہے راستہ کو نہیں جانتے۔“

مومن مادی کی تعریف بجز اس کے کیا ہے کہ اس کا ہر قدم مظلوم
 انسانیت کی پشت پناہی و انصاف جوئی کے لئے اٹھتا ہے ؟ وہ کبھی مایوسی و
 خوف شکست سے دوچار نہیں ہوتا۔ و حریت کا علمبردار، مادیت سے منہ
 موڑ کر صرف غلابی و دو عالم پر بھروسہ کرتا ہے، اور بجز اس کے کسی کے آگے
 نہیں جھکتا۔ اس کے سوز باطن سے کوئی مادی قوت آنکھ نہیں لڑا سکتی۔ وہ
 لا إله إلا اللہ کی شمشیر سے تمام طاغوتی طاقتوں اور سرکش قوتوں کو خاک و خون
 میں لیتھو دیتا ہے۔ اور إلا اللہ کے دستِ تغیر سے امن و سکون کے
 دارالسلام کا سنگِ بنیاد نصب کرتا ہے۔

کنتمو خیرا منه اخرجت للناس تا صرون بالمرحۃ
 وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔
 (آل عمران)

”تم بہترین امت ہو، جس کو دنیا میں انسانی ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہے۔“

تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اور برائی سے روکتے ہو، اور صرف اللہ پر ایمان
دیتے ہو۔

ہو طمع، یا ریاں تو بریشم کی طبع نرم

نرم حق و باطل ہو تو فلا دے مومن! (مترجم کلیم)

اقبال کی نظر میں مسلمان وہی ہے جو خود دار و خود فکراس ہو، جس کے
آغوشِ سخت کوشی میں بحر و بر کے طوفان پرورش پاتے ہوں، جس کا تہہ برق
و باد کو لگام لگاتا ہو، جو عناصر کا قلع اور اسرارِ حیات کا راز دار ہو، جو گلستان
میں حق و صداقت کی بلبلوں کا ہم صیغہ اور بیابان میں بطلان و سرکشی کے عقاب
و شایسن کا عیناد ہو۔ جس کا وجود محفلِ بزم کے لئے دل افروز ساز اور میدان
بزم کے لئے آہن گداز تلواری ہو، اور جس کے تمام اعمال و اقوال خیر و شر کے لئے
جنتِ قاطع ہوں!۔

مومن نے بالائے ہر بالا ترے	غیرتِ او برنتا بدہم سرے
جی کشد بار و د عالم و دوش او	بحر و بر پروردہ آغوش او
برغیرت مند و دمام انگنہ گوش	برق اگر لیزد ہی گیرد بدوش
پیش باطل تیغ و پیش حق سپر	امر و نہی او عیارِ خیر و شر
ساز او در بزم با خاطر گداز	سوز او در بزم آہن گداز

در گلستاں با عنادِ دل ہم صیغہ

در بیاباں جزوِ امید گیرا

بانگِ در میں بھی ایک جگہ نہایت دلکش انداز میں اسی کی تعلیم

دی ہے۔

تو رازِ کن نکال ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا
 خودی کا رازِ داں ہو جا، خدا کا ترہماں ہو جا
 مصائبِ زندگی میں سیرتِ فولاد پیدا کر
 شبستانِ محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا
 گزر جا بن کے سیلِ تند رو کوہِ بیاباں میں
 گلستاںِ راہ میں آئے توجہٗ غمخوار ہو جا
 اگر یہی اقبال کی تنگ نظری ہے، اور یہی وہ محدود حلقہ ہے جس میں
 موجودہ زمانہ کی ”وسعت خیال“ سما نہیں سکتی تو اس تنگ نظری پر سینکڑوں
 بلند پرواز بیاں قربان اور اس محدود دائرہ پر کائنات کی تمام پہنائیاں
 صدمتے!
 اقبال پر تنگ نظری اور تعصب کا الزام لگانے والے دراصل وہ لوگ
 ہیں جنہوں نے نہ اقبال کا صحیح مطالعہ کیا ہے اور نہ قرآن کا۔ وہ اقبال کو
 اسی حد تک سمجھے ہیں جس حد تک مخالفوں نے سمجھنے کی اجازت دی ہے۔ اور
 اسلام کو انہوں نے وہی جانا ہے جو ”مرشدانِ فرنگ“ نے بتایا ہے۔ یا تنگ نظر
 مولویوں اور جاہل صوفیوں نے پیش کیا ہے۔ درآخالیکہ اقبال خود دیورپکا
 تعلیم یافتہ ہے۔ وہ نام نہاد مولویوں کے دین سے سخت بیزار ہے جن کے
 وجود سے دینِ حق کا فری سے زیادہ رسوا و شرمندہ ہے۔ وہ اپنے افغان
 کے مطابق ہر طرح سے تاویلیں کرتے رہتے ہیں۔ کبھی قطرہ کو دریا بتاتے ہیں
 کبھی دریا کو قطرہ۔ وہ حکمتِ دینِ نبیؐ سے بالکل ناواقف اور بصیرتِ قرآنی
 سے بے نصیب ہیں۔ ایسے دوستوں سے تو وہ دشمن بہتر ہیں جن کے فکر
 و تدبیر سے عالمِ انسانیت کو کسی قدر فائدہ پہنچ رہا ہے۔ صرف مسلمان ہی تعلیمات

قرآنی سے غافل رہ کر مسیحی و ذلت میں ہیں۔ جن اقوام نے اسلام کی روح عمل کو اپنایا ہے، وہ ارتقاء و عروج کی تمام منازل طے کر رہی ہیں، اور خدا ان کو سر بلند کر رہا ہے:-

دین حق از کافری رسوا تر است
 ز آنکہ ملامتِ مومن کافر گراست
 از شکر فیہائے آں قرآنِ قدوس
 دیدہ ام روحِ الایں را در خروش
 زان سوئے گردوں دلش بیگا نہ
 نزد اؤ اتم الکتابِ افسا نہ
 بے نصیب از حکمتِ دینِ بنی
 آسمانش یترا از بے کو کبھی

دینِ کافر فکر و تدبیر و جہاد
 دینِ ملامتِ سبیلِ اشر فساد (جادید نامہ)
 اب اس کے بعد آسانی سے فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ اقبال کس حد تک
 بقائے دوام پالے کا مستحق ہے، اور کس حد تک نہیں۔ البتہ اس کی بے علی
 کے باب میں اس کے نقاد صحیح ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ صاحبِ عمل نہ ہو، لیکن
 صاحبِ نظر ضرور تھا۔ اس کو خدا نے اس مقصد کے لئے تخلیق کیا تھا کہ اس کی
 کاوشیں فکر پہلنے والوں کے لئے مشعلِ ہدایت کا کام دے، سودہ ہاویے
 سامنے ہے:-

مصنعت برق چمکتا ہے مرا فکر بلند

کہ بجھکتے نہ پھر میں ظلمتِ شب میں رہی! (بال جبریل)

لیکن کیا جہاد با تعلم اور سستی بالسان کوئی معنی نہیں رکھتا؟ — کیا اقبال اپنی قوم کو پستی و زبوں حالی میں اسی طرح مبتلا دیکھتا رہا جس طرح ہم دیکھتے رہتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں۔ کیا اس نے شانہ و روز کے غور و فکر سے ایک بلند ترین نصب العین تلاش کر کے قوم کے سامنے نہیں پیش کیا؟ اگر یہ ہے تو پھر ادا کر کے عمل کی قوم کو ضرورت ہے؟ — کیا یہ انقلابی پھل جو اس وقت ہمارے سینوں میں برپا ہے، ایک بے عمل شخص کے انکار انہیں پیدا کر سکتے تھے؟ آج جو ہر گھم اس کے لئے غوں فشاں اور ہر سینہ اس کے لئے آہ کشاں ہے تو کیوں؟ — کیا یہ اس کی بے عملی کا ماتم ہے یا عمل کی سائنس۔

نظرت ہر شخص کو کسی خاص مقصد کے لئے تخلیق فرمایا کرتی ہے۔ جس پر اگر وہ کار بند ہو جائے تو فہما اگر منہ موڑے تو ہر ہر قدم ٹھوکریں اس کی تواضع کرتی ہیں — خوش نصیب تھا اقبال جس نے اپنے مقصد کو پورا کیا، اس کا سب سے بڑا عمل اور سب سے بہترین ملکیت یہی تھی کہ وہ افسردہ سینوں میں حرارتِ عمل اور تحکے ہوئے قدموں میں بہت تیز گامی پیدا کر کے لئے اس غیر فانی انداز کے رجز خواں ہوا، کہ شجر و جھر کے دل تک گرما لٹھے۔

موجودات میں انقلاب برپا کرنے والے تو ہر زمانہ میں موجود رہتے ہیں لیکن نفس و روح میں انقلاب پیدا کرنے والا صدیوں میں ایک ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی انقلاب حقیقی انقلاب مانا گیا ہے۔ اقبال کا عمل آج بھی زندہ ہے اور اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک سارے اپنی گردش نہیں بھولے ہیں اور کائنات کا ساز نہیں ٹوٹا ہے —

اس نے بابا بخود بھی اعتراف کیا ہے کہ میرا عمل جو عام طور پر عمل کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے۔ اور خدا سے اس عمل کی توفیق عطا کر لے کی دعا کی ہے۔ اس لئے بھی ہم کو اعتراض سے اعراض کرنا ہی بہتر ہے۔

عطا اسلاف کا قلب دروں کر شریکِ زمرہ "لایخرفوا" کر !
 خرد کی گتھیاں سلجھا چکائیں میرے مولیٰ مجھے صاحبِ جنوں !
 (بالِ جبریل)

روحانیتِ ماوریت!

بالب شیشہ تہذیبِ حاضرِ مئے لات
مگر ماتی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہٴ اِلاٰ
دبا رکھا ہے اس کو زخمِ در کی تیز دستی نے
بہت نیچے سروں میں ہے ابھی یو رکھا دایلا!

(بالِ حبسہ)

دنیا کا کوئی تمدن اور زمانہ کی کوئی تہذیب مسلمانوں سے اس وقت تک سند قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ جب تک کہ اس تہذیب و تمدن کے بنیادی عناصر اسلامی مواد سے فراہم نہ کئے گئے ہوں۔ کیونکہ اسلام بحیثیت اپنی تکمیل اور ہمہ گیریت کے مسلمانوں کے لئے ایسا سرمایہٴ حیات ہے۔ جس سے قطع نظر کر لینے کے بعد مسلمان کچھ نہیں رہتا۔ وہ اسی کی روشنی میں دیکھتا، اُسی کے

اصولوں پر سوچتا اور اسی کی مقرر کردہ حدود میں قدم بڑھاتا ہے۔ یہ اس کی تنگ نظری نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے اسلامیت کا حلقہ ایسا وسیع حلقہ ہے جس کے اندر ہئیت اجتماعیہ کے تمام طبقے آجاتے ہیں۔ اور خیر و شر کا ایک ایسا معیار ہے جو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور کہیں غلط رہنمائی نہیں کرتا ہے۔ مسلمانوں کی خانگی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبہ میں اس نور حق سے ہدایت پائی اور دنیا کو تہذیب و انسانیت کا، عدالت و سیاست کا سبق پڑھایا۔

ایوم اکملت لکم دینکم و اتممت
علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا (مائدہ)
”آج کے دن تمہارے لئے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا

اور میں نے تم پر اپنا انعام تام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارا
دین بننے کے لئے پسند کر لیا۔“

ثقافت و کلچر جہاں تک تعلق ہے، اسلام نے کسی خاص تہذیب و معاشرت کو اپنے لئے مخصوص کر کے اپنے دائرہ کو تنگ نہیں بنایا۔ اس نے کچھ بنیادی اصول تقوے کے وضع کر دیئے ہیں جو ہر تہذیب کو بغیر کسی خاص انقلاب و تخریب کے اپنالینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دنیا کے تمام بڑے سے بڑے تمدن، ایک مخصوص میعاد کے بعد فنا ہوتے رہے ہیں۔ اور فنا ہوتے رہیں گے۔ لیکن اسلامی تمدن کو فنا چھو نہیں سکتی کیونکہ اسکی تعمیر ہی روح کی گہرائیوں تک اتر گئی ہے، وہ ظواہر کو چمکانے سے زیادہ بطون میں نفوذ و چلا کرتا ہے۔ عالم محسوسات میں اپنے نشان چھوڑنے سے زیادہ دلی و دماغ میں مرثسم ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لئے کوئی بڑے سے بڑا انقلاب اس تمدن کی جڑیں نہیں اکھاڑ سکتا۔ اور جب تک

دنیا سے دل و دماغ غائب نہیں ہو جاتے، یہ بھی نہیں مٹ سکتا۔

اسلامی تہذیب کسی خاص ملک و قوم سے وابستہ نہیں۔ بلکہ وہ نام ہے روحانیت و مادیت کے معتدلانہ امتزاج کا۔ جس سے روح پر جلا ہوتی ہے اس کے بعد مادیات سنو رتے ہیں۔ اسلامیت حیات انسانی کی مادی تعمیر آ کی بنیاد روحانیت کی چٹان پر رکھتی ہے جو زیادہ پائیدار اور انسانیت پر ور ہے جس طرح محض روحانیت فطرت انسانی کے منافی ہے، اسی طرح محض مادیت بھی اس کے لئے نقصان رساں ہے۔ اس سے رہبانیت و جمود طاری ہوتا اور زندگی بوجھل ہو جاتی ہے، اور اس سے انسان ایک مشین بن جاتا ہے۔ اور اخلاق کے حسن و قبح کا معیار کھو دیتا ہے۔ لہذا جس تہذیب میں محض روحانیت کے سرا کچھ نہ ہو، نہ وہ اس زمین پر پنپ سکتی ہے اور نہ جس کے تمدن میں مادیت ہی مادیت ہو وہ قائم رہ سکتی ہے۔ بلکہ یہ تو حیات انسانی کو تباہی و بربادی کے ایسے غار کی طرف لیجا رہی ہے۔ جہاں سے اس تمدن و ممالک تمدن دونوں کے پھر کبھی نہ ابھرنے کا کھلا منظر اہل نظر کے سامنے ہے۔ زندگی کا حقیقی توازن اسی وقت قائم ہوتا ہے جب روح و مادہ میں ہم آہنگی پائی جائے۔ اس لئے ہر وہ تہذیب جس میں یہ امتزاج و لوچ ہو اسلامی تہذیب ہے۔

اقبال یورپ کے موجودہ نظریات زندگی پر تھکے تعصب نہیں برتتا، وہ اس کی بیداری اور حرکت کو اسلامی تہذیب کی تکمیل سمجھتا ہے۔ جو غرضاً ظاہر و اندر غیرہ کی راہ سے یورپ پہنچی۔ لیکن وہ جس چیز سے ناگاہ ہے اور جس کو غیر اسلامی بتاتا ہے وہ یورپ کی ظاہری چمک اور حد سے بڑھی ہوئی مادیت ہے۔ وہ غلو اہر کی پرستار اور بلون سے یکسر غافل ہے۔ وہ صرف دماغ پر

ہلا کرتی ہے اور دل کو بھول جاتی ہے :-

یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر کی
حق یہ ہے کہ بے چشمہ حواں ہی یہ ملکات
وہ قوم کہ فیضانِ ہادی سے ہو محروم
عدائے کمالات کی ہر برق و بجرا آت
ہے دل کے لئے موتِ مشینوں کی حکومت
احساسِ موت کو کھل دیتو ہیں آلات

(بالِ جبیلی)

پھر اقبال اس ہلاکتِ آفریں تہذیب کے لئے پیش گوئی کرتا ہے :-

تہا ری تہذیب اپنے خجر سے آپ ہی خود کشی کریگی
جو شاخِ مازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہو گا !

..... وہ مادیت کو عقل سے اور روحانیت کو عشق سے تعبیر کرتا

اور دونوں کے امتزاج کی تعلیم دیتا ہے :-

غریباں را نیز کی سازِ حیات
شرقیہاں را عشق را ز کائنات
عشق چوں با زیر کی ہمسر شود
نقشبند عالم دیگر شود

شعلہٴ آفرنگیاں لم خواندہ است
چشم صاحبِ فطر دلِ مردہ است
زخمہا خورند از شمشیرِ خویش
بسملِ افتادند چوں پنجرِ خویش

سوزِ دستی را بجز از تاکِ شاں

عصرِ دیگر نیست از افلاکِ شاں (جاوید نامہ)

اس تہذیب کا دار و مدار علم و دانش پر ضرور ہے لیکن یہ علم و دانش ٹھوس
مادیت کی پیداوار اور روح کے سوز سے نا آشنا ہے اس عقل مندوں پیشہ کی آندہ بیوں نے
مغرب میں عشق و جنوں کا چشمہ پاٹ دیا ہے۔ ان کی آنکھیں تیز اور روشن
ضرور ہیں، لیکن افسردہ و پژمردہ ہیں۔ دماغوں میں تازگی سے مگر روحِ سینہ میں

مرحبا چکی ہے۔ اور حیات مردہ ہو گئے ہیں۔ ان کا علم و دانش انسانیت کی ہڈیوں کو پس پیس کر سرمہ بنا رہی ہیں۔ یہ انسانی فلاح و بہبود کے بلند و بانگ دعوے اور اسن و تہذیب کے فلک شگاف نعرے جو مغربی تمدن کی ادنیٰ ادنیٰ چوٹیوں سے بلند ہو رہے ہیں، دراصل استبداد کی آجتی بیڑیوں کی جھنکاریں اور حرم و آزر کے خوں آشام تیروں کی بوچھاریں ہیں۔ اقبال خداوندان تہذیب مغرب کو ان کی تباہ کاریوں پر کھلے الفاظ میں ٹوکتا اور صحیح راستہ بتاتا ہے۔

ازمن اے صبا بگو بہ وانا یاں فرنگ عقل تا باں کشود است گرفتار ترست
برق ایں را بجگرم ز ندائں رام کند عشق از عقل فسد پیشہ جگر دار ترست
عجب آں نیست کہ اعجاز سیحاداری عجب ایں هست کہ بیمار تو بیمار ترست
دانش اند و ختہ دول ز کف انداختہ

آہ زان نقد گراں مایہ کہ دریافتہ

عقل چوں پائے دیں را و خم اندر خم زد خلع در آب دو انید و جہاں بر ہم زد
کیسیا با نکرہ اور لیک رواں راز کرد بردل سوختہ اکسیر محبت کم زد
ہنرش خاک بر آو ز تہذیب فرنگ باز آں خاک بچشم پسیر مریم زد

چارہ نیست کہ از عشق کشا دے طبلم
پیش اد سجدہ گزایم و مرادے طبلم (پیام مشرق)

دین و سیاست

جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشہ ہو،

جدا ہو دین سیاست سے تو رجحانی ہو جنگیری!

(بال جبریل)

مسلمانوں کا دین صرف ان کے سجدوں کی چار دیواری میں محصور نہیں،
وہ دنیا کو دین سے علیحدہ نہیں کرتے۔ بلکہ ان کے دین میں ان کی دنیا پوشیدہ ہے
ان کو دنیا میں ہی دین ملتا ہے۔ اسلام ترک دنیا کی تعلیم دینے نہیں آیا۔ بلکہ اس
زمین پر عدل و انصاف قائم کرنے، امن و سلامتی کا جھنڈا لہرانے اور اس دنیا کو
سنوارنے کے لئے آیا ہے یہی وجہ ہے کہ جب عصر حاضر دین کو سیاست سے
جدا کرتا ہے، تو ایسی بے روح سیاست اقبال کے لئے قابل قبول نہیں رہتی۔ کیونکہ
لا دین سیاست و حکومت میں کاغذی جھوٹ و سوائشمنی اور قوانین و دفعات کی کھوکھلی
بنیادوں پر عدل حقیقی کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اور وہ سیاست صرف جنگیری کا

بے زنجیر دیوبن کرنے جانی ہے۔ لیکن ایمان والوں کے ساتھ خدا کا وعدہ کچھ اور ہے۔

وَاَنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ (مجاد)

”اگر تم خدا کے کلمہ حق کی مدد کر گے (یعنی دنیا کی نظر فریبوں کے

آگے دین کو نہ بھولو گے) تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اور تم کو

ہر طرح کی استقامت و پائیداری اور سرمدی عطا کرے گا“

مری نگاہ میں ہے یہ سیاست لا دین

کنیزِ اہرمن و ددں بنا و مردہ صنیر!

ہوئی جو ترک کلیسا سے حاکی آزاد

فرنگیوں کی سیاست ہے دیوبے زنجیر!

مستلغِ غیر پہ ہوتی ہے جب نظر اُن کی

تو ہیں ہر ادلِ لشکرِ کلیسیا کے ہنیر! (مغربِ کلیم)

پندرہویں صدی عیسوی میں، اطالوی متلغ دیاست داں میکیا ویلی

”کتاب الملوک“ تصنیف کر کے دین و سیاست کے درمیان ایک ناقابلِ عبور

خطِ حائل کر دی۔ اور طاقت و حکومت کے دیو کی تمام زنجیریں کاٹ کر آزاد کر دیا۔

جو بہت سرعت سے تمام دنیا پر چھا گیا۔ زمانہ حال کے تمام سیاسی مفکرین اسی باطل

پر در انسان کی پیر دی کر رہے ہیں۔ اور اب یہ دیو مغرب کی فتوحات سے نارغ

ہو کر مشرق پر بھی برسرِ کر رہا ہے۔ اقبال اس آوازِ سیاست پر لعنت بھیجتا

اور اس کی تعلیم کو شیطان کی تعلیم بتاتا ہے:-

دہریت چوں جائزہ مذہب درید

آن فرنگستانی باطل پرست

سرخ و دیدہ مردم شکست

نسخہ بہر شہنشاہانِ نوست

در بگل ما داند پیکار شکست

بنگرمی مانند آذر شیشہ اشش بست نقشب تازہ اندیشہ اشش
 ملکیت را دین او معبود ساخت فکرا و مذموم را محمود ساخت
 باطل از تعلیم او بالیدہ است

جسلا اندازی نمئے گردیدہ است (رموز بخودی)
 جب سیاست جامعہ مذہب پارہ پارہ کر دیتی ہے تو سیاستین کے دماغ
 پر شیطان قبضہ جالیتا ہے۔ اور ان کے اخلاق و کردار کی کوئی ضمانت باقی نہیں
 رہتی :-

ترمی حریف ہے یا رب یا سبت افرنگ
 گرہیں اس کے سجاری نقطہ امیر و رئیس
 بنایا ایک ہی ایلیس آگ سے تو نے
 بنائے خاک سے اس نے دو مند ہزار ایلیس (طریقہ)
 طاقت و حکومت کے منہ زور اور سرکش گھوڑے کو تاخت و تاراج دے رہا
 وہی سے روکنے کے لئے ایک مضبوط اور خاردار نگام کی ضرورت ہوتی ہے اور
 یہ نگام دستور کی نہیں بلکہ دین کی نگام ہے۔ قوت کے دیوتا کے بدن سے اگر دین
 و مذہب کی زنجیریں کھول دی جائیں تو اس کی ہوس خون آشامی ہر لمحہ بڑھتی جاتی
 ہے۔ اور اس کی شرافشاری کے لئے کوئی پناہ نہیں رہتی۔ پھر وہ لاشوں کے انبار
 پر مست ہو ہو کر ناجائز اور تنوں کے سمندر میں خوش ہو ہو کر غولے لگاتا ہے۔ یہ
 ایک بڑبڑتا ہوا سیلاب ہے جس میں عقل و فطرت و علم و دہر کے مضبوط سے مضبوط
 بند خن و خاشاک کی طرح بہ جاتے ہیں۔ اس زہر کو تریاق صرف دین کی آمیزش
 سے بنایا جاسکتا ہے۔

ان الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا

وجعلوا اعزّة اهلها اذلتہ۔ (مئل)

”بادشاہوں کا قاعدہ ہے کہ جب وہ کسی آبادی میں فاطمانہ داخل

ہوتے ہیں تو اس بستی میں فساد پھیلاتے ہیں، اور اس پر تباہی

لا تے ہیں، اور وہاں کے اہل عروت کو ذلیل و خوار کرتے ہیں ۛ

اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں

سوار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک !

تاریخ اُم کا یہ پیام آزی ہے

صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک

اس سیل میں ہے کبیر سبک سیر کے آگے

عقل و نظر و علم دہنر ہیں خس و خاشاک

لادیں ہو تو ہے زہر ملاہل سے بھی بڑھ کر

ہو دیں کی خلافت میں تو ہر زہر ہے تریاک !

(غرب کیلم)

عقل و دانش، دولت و حکومت انسانیت کا نصب العین نہیں۔ بلکہ اس

نصب العین حق پرستی ہے۔ اور تمدن کے تمام شعبے اُسی سرخِ شہرہ فیض سے پھوٹ کر

کشتِ حیات کو سمیٹ کر لے رہے ہیں۔ اگر ان چشموں ہی کو مقصود بالذات مان لیا

جائے تو بجز تشنہ کا می اور خرف اندوزی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

وَمَنْ كَانَ يَرْيِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ

ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ (آل عمران)

”جو شخص دنیا کی بہتری کا طالب ہے اس کو آگاہ کر دو کہ وہ صرف

دنیا کے لئے ہی ہلاک ہو، کیونکہ خدا تو اس کو دنیا و آخرت دونوں کی

بہتر دے سکتا ہے۔ وہ اس کے پاس آئے اور آخرت کے
ساتھ دنیا کو بھی لے لے؟

ولایت پادشاہی، علم ایشیا کی جہانگیری
یہ سب کیا ہیں فقط اک نکتہ ایسا کی تفسیریں (بانگ درا)
باس لئے۔

پھر ریاست چھوڑ کر داخل حصار دیں ہیں جو
ملک و دولت ہے فقط حفظِ حرم کا ایک ٹمرا (بانگ درا)
مسلمان کے لئے اس خاص کارنامہ اور ہوس پرورانہ طریقہ کی تقلید لائقِ تائید
نہیں۔ بلکہ حدودِ جہنم و نہاست ہے۔ اس کا نام فخر اسی میں ہے کہ جہادِ زندگی میں
لشکر کا میر سپاہ بھی ہو، اور مسجد میں جماعت کا امام بھی۔ اس کے قدم سے
تہمتِ تضا کو بھی روٹی ملے، اور اس کا وجود سیاست و تمدن کو بھی فرغِ غنیمت
وہ قرآن کے ساتھ صحیفہ روزِ محاسبہ کا بھی معلم و مفسر ہو۔ مسلمان
اسی وقت تک دنیا میں سر بلندہ رہ سکتا ہے کہ اپنے گلے میں تلوار کے ساتھ
قرآن بھی حائل کرے۔ اس کے ایک ہاتھ میں دین ہو، دوسرے میں دنیا۔
آں مسلماناں کہ میری کردہ اند

در شہنشاہی فقیری کردہ اند (پیام مشرق)
دین کو ریاست سے جدا کرنا تو صرف ان ہی لوگوں کے لئے فخر و مباہات
کا باعث ہو سکتا ہے۔ جو اپنے پاس حیاتِ دنیوی میں رہنمائی کرنے والا
اور زمانہ کی ارتقائی رفتار کا ساتھ دینے والا کوئی مکمل دین نہیں رکھتے
اور ریاست کو دین سے علیحدہ کر کے ہوس کے بجا رہی بنتے ہیں اور اس طرح
اپنے ہاتھ خود اپنی اور فطرت کی تضحیک و توہین کرتے ہیں:-

کلیسا کی بنیاد رہا نیست تھی ساقی کہاں اس فقیری میں پیری
 ختمِ امت تھی سلطانی و راہی میں کہ وہ سر بلند ہی ہے یہ سر بزیری !
 سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا چلی کچھ نہ پیر کلیسا کی پیری !
 ہوئی دین و دولت میں جدمِ جدائی ہوس کی امیری، ہوس کی دزیری
 یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا بشیری ہے آئینہ دارِ نظری !
 اسی میں حفاظت ہو انسانیت کی

کہ ہوں اک جیدی داک اردشیری ! (بال جبریل)

وہ مسلمان جو یورپ کی اس نامحود اور اندھی روش کی تقلید کر رہے
 ہیں اور مغرب کی تلمیح سازی سے مسحور ہو کر اپنے سونے کو پتیل اور اپنے الماس
 کو خنزیرِ بے سمجھ رہے ہیں، اقبال ان کی بے بصری پر ماتم کرتا اور ان زمین
 کو تھکنے والے آسمان پیوند ہستیوں کو ان کے اصلی مقام سے آگاہ کرتا ہے :-

سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو ہجو اور اپنا !
 تارے جن کے نشیمن سے ہیں زیادہ قریب !

(بال جبریل) ————— ❖ —————

ملوکیت و اشتراکیت

نغمہ بیداری جمہور ہے سامانِ عیش

قصہ خواب آور اسکندر و جم کب ملک؟

آفتاب تازہ پیدا بطنِ گیتی سے ہو ا

آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا تم کب ملک؟

(بانگ درا)

اقبال ملوکیت کا دشمن اور جمہوریت کا حامی ہے۔ لیکن وہی جمہوریت جس کا خمیر ایمانِ دحق پرستی سے اٹھایا گیا ہو۔ جس کی بہترین عملی مثال اسلام پیش کر چکا ہے۔ افلاطون کی مجوزہ جمہوریت کوئی عملی نظام نہیں۔ بلکہ سراسر تخیلی نظریہ ہے۔ اس کے لئے ادراکِ کتب سے زیادہ موزوں جگہ اس دنیا میں

نظامی بھی نہیں جاسکتی۔ مغرب کے اندر حکومتوں کے مختلف نام ہندو جمہوری نظاموں کو انسانیّت و اخوت سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ تمام نظام سرتا سرستبدانہ و سرمایہ دارانہ نظام ہیں۔ اور ملکیت ہی کی بگڑی ہوئی صورتیں ہیں۔ اس لئے شاہی جس طرح دنیا کے لئے لعنت تھی ویسے ہی یہ بھی ہیں۔ مغربی جمہوریتیں انصاف کے آنکھوں کی پٹی اور جمہور کی ہڈیاں پیسنے کی مشینیں ہیں۔ اور یہ بھی وہ ریشمی جال ہیں، جن کو نہایت بے ہاکی سے کمزور اقوام پر پھینکا جاتا ہے۔

انقلابِ فرائض کا بانی روسو کہتا ہے اس زمین پر حقیقی جمہوریت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی، تا وقتیکہ دنیا کے تمام لوگ اعلیٰ تعلیم پا کر تکمیلِ انسانیّت کے تمام مدارج طے نہ کر چکے ہوں۔ کیونکہ تمام انسانیّت پر در اصول طاقت پاتے ہی استبداد و سرکشی کا علم لہرانے لگتے ہیں۔ ایک عروس کے سینکڑوں اہل کم اور نا اہل زیادہ، خریدار پیدا ہو کر ملک میں ہر وقت سازش و بد امنی پھیلاتے رہتے ہیں۔ کمزور اقلیت ہر طرف سے شکنجہ میں کسبی جاتی ہے۔ جو قانونِ فطرت کے خلاف ہے۔ اور طاقت و اثر کے زور پر ایوان میں اکثریت ان ہی لوگوں کی ہوتی ہے، جو حکمرانی کی صلاحیت اور سیاسی بصیرت سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہر شخص کا مقصد تخلیقِ جداگانہ ہے اور یہ ناممکن ہے کہ سب کے سب سیاسی مسائل میں بصیرت کا ریل حاصل کر لیں۔ اس لئے جمہوریت میں ناقابلِ اداروں ہی کا غلبہ رہتا ہے۔ پھر غلامِ جنگیں اور فرقہ پرستیوں کا مرکز جس قدر جمہوریت بنی رہتی ہے اس قدر اور کوئی نظام نہیں بنتا۔ موجودہ صورت میں اس کا واحد علاج یہی ہے کہ جمہوری حکومت کی بنیاد نیکی اور فطرت پر ہو، ورنہ اس کا طوفانِ ملکیت و شاہی سے زیادہ ہمہ گیر

شناخت ہوتا ہے۔

اقبال اس کی تائید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ غیر تربیت یافتہ سینکڑوں دماغ بل کر بھی انسانی فکر و بصیرت کی اس صلاحیت کو نہیں پاسکتے جو ایک مردِ حق کا رکا حصہ ہے۔ موجودہ جمہوریت میں افراد کی صلاحیتیں نہیں دیکھی جاتیں۔ ان کے دماغوں کو تو لا نہیں جاتا، بلکہ صرف بدن گن لئے جاتے ہیں:-

اس راڈ کو اک لُردِ فرنگی نے کیا فاش

ہر چنہ کہ دانا اسے کھولا نہیں کرتے

جمہوریت اک طرزِ حکومت ہے کہ جس میں

بندوں کو گن کرتے ہیں، تو لا نہیں کرتے

(ضربِ کلم)

اقبال کے نزدیک حکومت کا کوئی نظام اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، جب تک کہ سرمایہ پرستی، اذیت اور شخصی اقتدار کے بجائے حق پرستی و روحانیت اور جمہور کے مفاد پر استوار نہ ہو۔ اور اس کے ثبوت میں وہ اسلام کے دو راڈوں کے پیش کردہ نظام کو سامنے رکھتا ہے۔ جو دنیا کا کامیاب ترین نظام رہ چکا ہے۔

اسلام کے نظام جمہوریت پر لے دے کر ایک عام اعتراض یہ ہے کہ اس میں قانون جمہور کی رائے پر نہیں بنتا۔ بلکہ دستور شریعت آسمانی ہے۔ اور اس کو نافذ کرنے والے رسولؐ اور آپؐ کے جانشین ہیں۔ اس لئے یہ نظام جمہوری نظام نہیں ہو سکتا۔ — دراصل یہ مغالطہ میں ڈالنے والی بے نتیجہ بحث ہے۔

لے اسٹیڈل

اسلام کے بنیادی اصول یقیناً آسمانی ہیں۔ اور اسی لئے وہ ہوس پستی و اغراض نفسانی سے بلند تر ہو کر وضع کئے گئے ہیں۔ لیکن انفرادی آزادی رائے کو بھی بالکل سلب نہیں کر لیا گیا ہے۔ بابہ النزاع اور پیچیدہ امور میں باہم صلاح و مشورہ کا حکم دیا گیا ہے جہاں شخصی اقتدار کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ عام جمہوریتوں کے مقابلہ میں اسلام کی امتیازی شان یہی ہے کہ وہ بنیادی اور اہم ترین امور میں احکام الہی اور احکام رسالت کے ہوتے ہوئے عوام کی اس سے مختلف رائے کو کوئی وقعت نہیں دیتا جس میں شخصی اقتدار اور نااہل اداروں کے غلبہ اور تسلط کے آمیز ہو جانے کا خیال ہو۔ اس لئے عوام کو اپنا ایک ذمہ دار اور پرہیزگار حاکم یا صدر منتخب کرنیکی اجازت دی ہے۔ اور اس کی اطاعت و احترام کی تاکید اسی حد تک کی ہے کہ اس کا عمل قرآن کے خلاف نہ ہو۔ اور عوام کو انفرادی۔ اجتماعی معاملات میں باہمی صلاح و مشورہ کا حکم دیا ہے۔ لیکن اجتماعی و دناعی مسائل میں شخصی اقتدار کا خاتمہ کرنے کے لئے ان کے اسی فیصلہ کو مستحق اور قابل عمل بنایا گیا جو احکام الہی و احکام نبوی سے زیادہ سے زیادہ قربت رکھتا ہو۔ اور قرآن ہی کی روشنی میں اجتہاد کی اسی صورت میں اجازت دی ہے جبکہ قرآن و حدیث ان کے کسی مسئلہ میں خاموش ہوں۔ یا ان کو اس وقت ان میں کوئی ہدایت نہ ملتی ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَ
اطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أَهْلَ الْبَيْتِ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ
الْعَلِيمُ (نساء)

”مسلمانو! خدا (قرآن) کی اس کے رسول (اعادیش)
کی اور اپنے میں سے صاحب امر لوگوں کی اطاعت کرو
اور جب تم میں کسی مسئلہ پر باہم نزاع کی صورت پیدا ہو جائے
تو اس کو صرف خدا اور رسول کے احکام و ہدایت کی روشنی
میں طے کرو۔“

ایک سچے مسلمان کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی گئی ہے :-
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَامْرَهُمْ شَوْرَىٰ بَيْنَهُمْ وَاَمَّا رِزْقُهُمْ
يَنْفِقُونَ - (شوریٰ)

”مسلمان وہی ہیں جو خدا کا حکم مانتے ہیں، نماز پابندی سے
پڑھتے ہیں، اور جن کا ۲۴ گھنٹہ آپس میں مشورہ کرنا ہے، اور جو
کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں مخلوق کے فائدہ کے لئے
خرچ کرتے ہیں۔“

مشورہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ رسول اکرمؐ کو بھی
مشورہ کر لے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ جن کی عصمت کا خود قرآن معترف ہے۔

وَسَاءَ وَدْهَمَ فِي الْاَمْرِ فَاذْ اَعِزَّ مَت
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ - (آل عمران)

اے محمدؐ! کاموں میں لوگوں سے مشورہ لے، اور مشورہ

کے بعد طے شدہ فیصلہ پر جب عزم کر لے تو پھر کوئی خیال

اپنے دلی میں نہ لا اور صرف خدا پر بھروسہ کر کے اٹھ کھڑا ہو۔

کیا روسو کی جمہوریت اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے — پھر

قطع نظر ان تمام باتوں کے موجودہ جمہوریتیں جن میں ملک کے باشندے ہی قانون بناتے ہیں، کیا وہ انسانیت کو اس کا نصف مرتبہ بھی دے رہے ہیں جو اسلامی جمہوریت نے دیا ہے؟ — اس کی کیا ضمانت ہے کہ ترتیب قانون میں لوگوں کے قلم کی گردش مادی طاقتوں کے اثر اور نفسانی اغراض و ہوس پرستی کی آئینہ نش سے پاک و صاف رہے گی۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لئے مان بھی لیا جائے کہ اثر و اقتدار و غرض و ہوس سے بلند ہو کر ہی قانون بنایا گیا ہے تو وہ بجز ایمان کے اور کو نسی طاقت ہے جو ان کو اس قانون کے لغاظ پر پیشہ کے لئے پابند کر دے؟

چنانچہ اقبال نے اپنی حیات آفریں نظم ”خضر راہ“ میں اسی حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ ”جہاد شاہی کی تباہ کاریوں کو گننا ہوا مغرب کی نام نہاد جمہوریتوں کی ایک ایک دھکتی ہوئی رگ پر انگلی رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ موجودہ نظام دور ملکیت ہی کے تلخ حقائق کا آئینہ دار ہے۔ یہ قیصریت ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ اور اسی پرانے بھیڑیے کے ناخن ہیں جن پر اب مغل و کھواب کا غلاف چڑھا دیا گیا ہے۔“

آبتاؤں تجھ کو راز آئیے ان المملوک

سلطنت اقوام عالم کی ہے اک جادوگری!

خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر

پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساری

نوع انسان کے لئے سب سے بڑی لعنت ہے یہ

شاہراہ فطرۃ اللہ میں ہے یہ غارت گری

ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام
 جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری
 دیو استبداد جمہوری، تباہیں پائے کوب
 تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلہ پری!
 سروری زبیا فقط اک ذاتِ بے ہمت کو ہے
 حکمراں ہے اک وہی باقی بتانِ آذری
 از غلامی فطرتِ آزاد را رسوا کن
 تا تراشی خواجہ از برہمن کا سر تری
 مجلسِ آئین اصلاح و رعایات و حقوق
 طب مغرب کے مزے میٹھے اثر خوابِ آوری
 گرمی گشتارِ اعضا، مجالسِ الاماں!
 یہ بھی اک سرمایہ داروں کی ہو جگہ، گرمی (ہانگ درا)

یہی وہ موجودہ تمدن کے درندے ہیں، جن کی ہوں جمہوریت پر
 وہ ایک خود آغما، پختہ کار اور مرد حق پرست کی غلامی کو ہمیشہ ترجیح
 دیتا ہے :-

متاعِ معنی بیگانہ از دوی فطرتاں جوئی؟
 ز موراں شوخیِ طبعِ سلیمانی نمی آید
 گرین از طرزِ جمہوری غلامِ پختہ کارے شو
 کہ از مغز دو صد خر فکرِ انسانی نمی آید
 (پیام مشرق)

اور وہ مردِ بخت کا کون ہے؟ — :-
 وہ دانائے بے ختمِ الرسلؐ، مولائے کل جس نے
 غبارِ راہ کو بخشا منہ درخ دادی سینا،
 عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر
 وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یلین، وہی قلم

دنیا کے مروجہ سیاسی مذاہب میں اقبال صرف اشتراکیت کی ہمنوا
 اور ہمت افزائی کرتا ہے۔ کیونکہ اصول اشتراک ہی نسبتاً اسلام سے
 زیادہ قریب ہیں۔

اشتراکیت سرمایہ داری کی منہ ہے۔ سرمایہ داری یوں تو دنیا کی
 قدیم لعنت ہے۔ لیکن اس کے ناخن و چنگال زیادہ تیز اور اس کا جڑا
 انتہائی خون آشام ڈیڑھ صدی قبل ہوا۔ یعنی جب یورپ میں جاگیردارانہ
 نظام شکست ہوا جو سرمایہ داری کا ہی ایک جزو تھا۔ اس کے ٹوٹتے ہی جاگیرداروں
 نے اپنے پنجہ استبداد کی گہرائی کو زیادہ ہمہ گیر بنالیا۔ اور بالواسطہ و براہ راست
 ہر طریقہ سے ان تمام ذرائع آمدنی پر بیہ وجہ قابض ہو گئے۔ جو پیداوار دولت
 کے بنیادی ذرائع ہیں۔ یعنی زراعت، صنعت و تجارت، انھوں نے اپنے
 سرمایہ سے آلات زراعت اور صنعت کی مشینیں بنائیں۔ ان مشینوں سے کم
 وقفہ اور کم لاگت میں زیادہ مقدار میں، اور قیمتی مال تیار ہونے لگا۔ جس سے
 تمدن کا پہلی سرمایہ کی طاقت اور مشین کے پٹے کے ساتھ گردش کرنے لگا
 اور انسان کی ضروریات زندگی بہت گراں ہو گئیں۔

پیداوار دولت کے ذرائع میں تجارت کا درجہ آخری ہے۔ اور آمدنی

کے اصل ذرائع صرف دو ہیں یعنی زراعت و صنعت، ان دونوں کی پیداوار کے باہمی تبادلہ کا عام تجارت ہے۔ کسان اور مزدور جو تمدن کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور زراعت و صنعت کے فروغ و ارتقاء میں اور پیداوار دولت میں ارباب ثروت کے برابر کے شریک ہیں۔ مہینوں کی حکومت میں سرمایہ داروں اور کارخانہ داروں کے مالکوں کے بالکل دست نگر اور محکوم بن گئے اور کارخانہ دار اور سرمایہ دار تمام منافع کے واحد اور اصلی مالک بن بیٹھے اور کسان و مزدور کو ان کے حق حمت سے اتنا کم دینے لگے کہ زندگی ان کے لئے عذاب اور دنیا جہنم بن گئی۔ علاوہ انہیں اعلیٰ تجارت کو بھی سرمایہ داروں نے اپنے قبضہ سے باہر نہیں رہنے دیا۔ اور مجالس قانون ساز و حکومت کو بھی اپنے اثر و اقتدار میں رکھا بلکہ خود حاکم بن گئے۔

اس طرح جب صرف چند ادریشی بھرانہ کی چبھوں میں تمام دنیا سے دولت سمٹ سمٹ کر جمع ہونے لگی، تو ”سرمایہ“ کا لفظ موجودہ وسیع معانی اس ہمہ گیر مفہوم، اور ان خوفناک و ہلاکت بار نتائج و مطالب کو ساتھ لے کر عالم وجود میں آیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کے مقابلہ اور بیخ کنی کے لئے اس سے زیادہ پراثر، اس سے زیادہ طاقت ور اور اس سے زیادہ انقلاب آفرین لفظ بھی پیدا ہو گیا۔ ”اشتراکیت“۔ جس طرح شہنشاہیت کا رد عمل ”قومیت“ ہے اسی طرح سرمایہ داری کا رد عمل اشتراکیت یا اشتراکیت سرمایہ کی ضد ہے۔ جس نے سرمایہ کے تمام مفہوم و معانی کو الٹ دیا ہے۔ سرمایہ آقا و غلام کی ذیل ترین تفریق، دولت و ثروت کا انجذاب جسم انسانیت کا ناسور، اور تمدن کی دیوار کا روزن ہے۔ اور اشتراکیت موجودہ مستبدانہ و سرمایہ دارانہ نظام کے لئے کامیاب احتجاج، عالمی طاقت

و ثروت کی بیخ کنی۔ انسانیت کی پشت پناہ۔ اور تمدن کی تعمیر و آسودگی ہے۔ ایک دولت و طاقت کی پیداوار ہے۔ اور دوسرا افلاس و بچاؤ کی۔ لیکن طاقت و دونوں میں برابر کی ہے۔ بلکہ دوسرے کی طاقت ہر شے میں پہلے پر غالب آتی جا رہی ہے۔ اور دنیا کے ہر خطے میں سرمایہ و استبداد کے طبقوں کی بنیادیں ہلتی جا رہی ہیں۔ ہر حکومت اس انقلاب ایگزٹو غلبہ پر جھرجھری لیکر چوبک اٹھی ہے۔ اور پوری توت سے اس کا مقابلہ کر رہی ہے۔ لیکن اس کی کوئی تدبیر سوشلزم کے سیلاب کی روک کے لئے کامیاب بندھ نہیں تیار کر سکی ہے۔ اس لئے اور زیادہ دانست جیتی ہے اور رہ جاتی ہے۔

اشتراکیت کو موجودہ صورت تک آنے کے لئے کئی مراحل طے کرنے پڑے ہیں، اور اس وقت بھی ان میں مختلف العقیدہ جماعتیں ہیں۔ مثلاً سوشلزم (اشتراکی) کیمونٹ یا نٹ (فوضوی) اور نیشنلسٹ (قومی) ان کے جزوی اختلافات پر تفصیل سے گفتگو کر کے کا یہ موقع نہیں۔ مختصر آئوں سمجھ لیجئے کہ جمہوری طو پر اشتراکیت کا مقصد دنیا میں شخصی اقتدار کا خاتمہ اور عام مساوات پیدا کرنا ہے۔ وہ ذاتی اعزاز و موردنی امتیازات کو شاکر دولت و حکومت جمہور کے ہاتھ میں دیدینا چاہتی ہے۔ اور اسی لئے مقبول ہو رہی ہے۔

سرمایہ و استبداد کے سرخوردہ عالمگیر طوفانِ فطرت میں روس کے اندر یہ جو اشتراکیت کے نام پر حریت و مساوات کی ایک چنگاوی نظر آ رہی ہے۔ اور اس کی رد و افراد و تاجش سے ساری دنیا لرز رہی ہے اقبال اس کو دیکھ کر مسکراتا اور عالمین اشتراک کا خیر مقدم کرتا ہے۔ کیونکہ دنیا کی تاریخ بار بار اس حقیقت کو دہرائی رہی ہے کہ اشتراکی اصول ہر اس نظام کے لئے لازم ہیں جس کی بنیاد انجام بخیر اور نیک نیتی پر نہ ہو۔

وہ ملکب ناز تھا جس پر خود مستانِ مغرب کو
 ہوس کے بخیرِ خوین میں تیغ کا زاری ہے
 تدبر کی قسوں کا رہی سے محکم ہو نہیں سکتا
 جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے
 پھر اٹھی ایشیا کے دل سے چنگاریِ محبت کی
 زمیں جو لاٹکے اطلسِ قبا یا بن تیار ہی ہے
 بیابانِ خریدارِ راست جانِ ناتوانی را
 پس از مدت گدازِ افتاد بر ما کاروانے را (بانگِ درا)

دیگر

کشید ابر بہاری خیمہ اندر وادئی و محسرا
 صدائے آبشاراں از فرازِ کوہِ سار آمد
 اگر شارخِ خلیلؑ از خونِ مانتاک میگردد
 ببارِ ابرِ محبتِ نقدِ ما کارِ مل میار آمد
 سرِ خاکِ شہیدِ برگنا ہے لالہ می پاشم
 کہ خوش باہنِ ایلست ما سازِ گار آمد (بانگِ درا)
 اس شہینی دور نے مزدور کی جو گت بنا رکھی ہے اتنا کہ اس سے جھٹتاؤ
 ہے۔ مزدور ہی کی زبان میں اپنے قلبی تاثرات کو اس طرح ادا کرتا ہے :-
 ز مزدور بندہ کر پاسِ پوش و محنت کش
 نصیبِ خواجہ ناکر دہ کارِ رختِ حریر!

زخون فشانی من وصل غاتم والی
 ز اشکب کو دک من گوہر ہستام امیرا
 زخون من چو زلزلہ مندر ہی کلیتارا
 بزور بازوئے من دست سلطنت ہمہ گیر
 خرابہ رشکب گستاں زگر یہ سحر
 شباب لالہ و گل از طراوت جسکرم
 بیا کہ تازہ نوامی تراود از رگت ساز
 سنے کہ شیشہ گدازد بہ ساغر اندازیم
 مفاں و دیر مفاں را نظام تازہ دہیم
 بنائے بیسکدہ ہائے کہن براہ اندازیم
 زر ہرنان چمن انتقام لالہ کشم
 بہ بزم غنچہ و گل طبرج دیگر اندازیم
 بطوف شمع چو پروانہ زیستن تاکے؟
 ز خولش ایں ہمہ بیگانہ زیستن تاکے؟ (پیام مشرق)
 مزدور سے کہتا ہے کہ اٹھ! اب زمانہ ایک نئی کر وٹ بدل رہا ہے، اور
 وقت کا نقیب تیری نفع کا ڈنکا بجا رہا ہے۔ اس آفتاب کو دیکھ! جو خاک کے ذرے
 کو تابانی جاؤ پیش رہا ہے۔

بندہ مزدور کو جا کر مرا پیغام دے
 خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیغام کائنات
 ایک تجھ کو کھا گیا سرمایہ داری شدہ
 شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برکت

کمر کی چالوں سے بازی لے گیا سہرا یہ دار
 انہما سے سادگی سے کھا گیا مزدور مات!
 اٹھ اکر آبِ بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہو
 مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہو!
 بے تاب تازہ پیدا بطنِ گیتی سے ہوا
 آسماں ڈوبے ہوئے آروں کا اقم کب تلک؟

توڑ ڈالیں فطرتِ انساں نے زنجیریں تمام
 دوریِ جنت سے روتی چشمِ آدم کب تلک؟
 باغبانِ چارہ فرما سے یہ کہتی ہے بہار
 زخمِ غل کے واسطے تدبیرِ مرہم کب تلک؟
 کر کب ناداں طوائفِ شعلہ سے آزاد ہو
 اپنی ہستی کے جھلسی زار میں آ بار ہو! (بالگ درا)

جس طرح سہرا یہ داری مزدور کی ہڈیوں سے اپنے محل کی اینٹیں تیار کرتی
 ہے، اسی طرح زمیندار ہی کسان کی شہِ رنگ پر جو تک کی طرح پسٹی رہتی ہے۔ دونوں
 استبداد و ملوکیت کے ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں۔ اقبال مزدور کی بربادی پر
 فوج خواں ہونے کے ساتھ کسان کی بے گور و کفن لاش پر بھی خون کے آنسو
 بہاتا ہے :-

دھتیاں ہے کسی قبر کا اٹکا ہوا مردہ
 بسیدہ کفن جن کا ابھی زیرِ زمیں ہے

جاں بھی گر و غیر ہے، تن بھی گر و غیر
 افسوس کہ باقی نہ مکاں ہے نہ کیسں سہے! (ضربِ کلیم)

وہ مزدور کی کامرانی کی طرح کسان کی آسودگی بھی بیشتر اکیلت میں دیکھتا ہے

اور اس کو بھی بیداری اور خودی کا سبق پڑتا ہے :-

بتا کیا تیری زندگی کا ہے راز ہزاروں برس سے تیرے خاک باز
زیں پر ہے گو خاکوں کی برأت سحر کی ازاں ہو گئی اب تو جاگ
زمانہ میں جھوٹا ہے اس کا نگیس جو اپنی خودی کو سمجھتا نہیں

خاک بدن دانہ دل نشاں

کہ ایں دانہ دار در حاصل نشاں! (بال جبریل)

”پھر دنیا کے تمام ننگوں اور جھوکوں کی بیداری و زندگی کے لئے آسنا

سے فراب خداوندی حاصل کرتا ہے۔ اور اپنے مخصوص الہامی انداز میں جو ہر سرمایہ
و غلیم ملکیت کے خلافت ایک عام دعوت انقلاب کا وہ آتشیں صور چھوکتا ہے جس کا
ہر زیر و بم میں طوفانوں کا ہولناک شور، لفظ لفظ میں بادلوں کی ہینا پاک گرج اور
جس کے ہر ہر نقطہ میں بجلیوں کی زہر و گداز کر دک چھپی ہوئی ہے۔

اشھو مری دنیا کے عنبر پیوں کو جگا دو

کاخ امراء کے در و دیوار ہلا دو!

گرمادۂ عتلاہوں کا لہو سو بزیقیں سے

کنہ شکب فرومایہ کو شاہیں لڑا دو

سلفانی، جمہور کا آتا ہے زمانہ

جو نقشیں کہن تم کو نظر آئے مٹا دو

جس کھیت سے دہقان کو تیسر نہیں روزی

اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جٹا دو

تہذیب لوی کا رگہ شیشہ گراں ہے آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو!

اقبال کی یہ اشتراکیت کی ہمنوائی اس لئے نہیں ہے کہ یہ دنیا کے بڑے بڑے مفکرین سیاست کے دماغ کی پیداوار ہے بلکہ اس لئے کہ اس میں اس کے پیغام حیات کی عملیت جھلکتی ہے۔ اور اشتراکیت نظام، اسلامی نظام کا کسی حد تک حامل اور اس کی ایک جزو ہے۔ اس انقلاب نے جہاں تک اسلامی نظام و انقلاب کا ساتھ دیا ہے، اقبال اس کی نہایت پر زور حمایت کرتا ہے۔ لیکن جہاں سے وہ اسلامی اصولوں، یعنی انسانیت کے اصولوں سے ہٹ کر فطرت کے خلاف گیا ہے، وہ اس کو ہرگز نہیں سراہتا چاہتا۔ بلکہ نہایت صاف اور غیر مبہم الفاظ میں ٹوک دیتا ہے۔

اسلام نے جو مساوات کا نظریہ پیش کیا ہے، اگر عدل و فطرت کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ اشتراکیت مساوات سے کہیں بلند ہے۔ جب تک مسلمان اسلام پر پوری طرح حامل و کاہنہ ہے، مساوات کی آبیاری سے انسانیت سرسبز ہوتی رہی، اور جب وہ خود شہنشاہیت کی طرف دوڑ پڑے۔ تو مساوات کے اس نظریہ کو سرمایہ داری و ملوکیت سے تائے ہوئے افراد نے ذرا سی شکل بدل کر اپنا لیا کہ اسلام کی تقلید بھی نہو اور انھیں اپنا مذہب بھی نہ بدلنا پڑے۔ اتفاق سے یہ سما قوم کے افراد تھے جو اسلام دشمنی میں رسوائے عالم ہیں مگر چونکہ اسلامی جہودیت و اخوت و مساوات کو علحدہ رکھی اسلام میں سرسبز ہوتے ہوئے دیکھ چکے تھے اس لئے اس لذت سے آشنا تھے اور باوجود اپنی شدید اسلام دشمنی کے دل سے اس خوبی کے معترف و مقرر تھے۔ لیکن اپنی بد باطنی و کور بخشی کی بنا پر زبان سے اعتراف و اقرار کرنا نہ چاہتے تھے۔ مگر جب مسلمان خود ہی ملوکیت کے نشہ میں سرشار ہو گئے۔ اسلامی حکومتیں خانہ جنگیوں کا مرکز بن گئیں، دیکھتے ہی دیکھتے سارا شیرازہ بکھر کر رہ گیا تو قدرتی طور پر مخالفت عناصر کو موقعہ ہاتھ آگیا۔ اور شہنشاہیت و ملوکیت کے

اس کا یہاں نسخہ کو چھوٹے چھوٹے پیاؤں پر خود بھی آزمائے گئے۔ تا آنکہ ایک وقت وہ آیا کہ دنیا تعلیمات اسلامی و شعاثر اسلامی کو تو بھول گئی اور کچھ اغیار کی کوششوں سے بھلا دی گئی لیکن سن جلد اور خوبوں کے اسلامی مساوات کو رمانے اپنا لیا اور چند مشہور دماغوں نے تراش خراش کر اس کو باضابطہ شکل دی اور عین اس وقت کہ دنیا سرمایہ داری و ملکیت کے مفالم سے جیج رہی تھی معلوم و مقہور اقوام کے سامنے اس کو پیش کر دیا جو اپنی خدا داد اثر انگیزی کی بنا پر مشرق سے مغرب تک پھیلتا ہی چلا گیا اور آج سرمایہ داری و ملکیت کے مقابلہ میں وہ ایک کامیاب و فحتمت حریت کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔

لیکن نقل پھر نقل تھی اور اصل پر حاوی آنا اس کے لئے آسان نہ تھا چنانچہ اشتراکیت بھی اپنی غایوں کو سمجھتی جا رہی ہے اور آئے دن منساب ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں۔ پھر بھی اصل تک پہنچنے کے لئے ابھی بہت کچھ ترمیم و اضافہ کی ضرورت ہے۔ جو مستقبل کے ہاتھوں پوری ہوگی یہاں تک کہ ”شاہزادہ فطرت اللہ“ پر بے روک قدم پڑنے لگیں:-

زمانہ ہوش میں لائے گا خود بد ہوش بانساں کو

ابھی کچھ اور رنگ لینے دو اپنی ضروریات کو!

اسلامیت و اشتراکیت دونوں کا اصل اصول حریت و مساوات ہے۔ اور ان دونوں میں اسلام اشتراک سے کہیں آگے بڑھا ہوا ہے۔ اشتراک نے انسان کے جسم کو آزاد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اسلام نے جسم کے ساتھ روح پر حاوی و بنجیروں کو بھی کاٹا ہے۔ اسلام نے دل کو آزاد کیا، جسم کی آزادی خود بخود اس ضمن میں واقع ہو گئی۔ اسلام انقلاب کا مرکز عمل ”دل“ قرار پایا، لیکن اشتراک انقلاب نے اپنا نقطہ دخل ”شکم“ کو

ٹھہرایا۔ ظاہر ہے کہ ایک زمانہ کو مطمئن کرنے کے لئے مسئلہ شکم کا حل کافی جاؤست اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن مسئلہ روح اس ذیل میں بے طرح بھرجا رہا ہے جس کی تشریح آگے آئے گی۔

اسلام نے انسانی فطرت کے مطابق مساوات کو زندگی کے مختلف شعبوں کے لحاظ سے مختلف درجوں میں تقسیم کر کے ایک اعلیٰ نظم کی صورت دیدی ہے۔ مثلاً مساوات عمومی، مساوات نسبی، مساوات قانونی، مساوات رتبہ اور مساوات مالی وغیرہ۔ ان مختلف مدارج میں اشتراک کی طرح اسلام کا ایک بھی قانون نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر بے روک چلنے کے لئے اسلام کے قانون میں ایک لچک ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام کا قانون مساوات کسی زیادتی کے رد عمل کا نتیجہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اور وقتی جذبات سے معرا — ایک حقیقت و صداقت ہے، اور حقیقت ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے۔ اس کے اظہار و عمل کے طریقے اگرچہ بدلتے رہیں، مگر وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ حقیقت نہ کسی خاص ماحول کے تاثر سے پیدا ہوتی ہے اور نہ حالات کے تغیر سے بدل جاتی ہے۔ اس لئے اشتراک انقلاب سے اگرچہ موجودہ تمدن کو کتنا ہی بڑا خطرہ کیوں نہ ہو، مگر اسلام کے پیش کردہ حقیقت کو کوئی خطرہ نہیں۔ وہ کسی آدمی یا اثر و انفعال کا نتیجہ نہیں ہے۔ لہذا نہ وہ بدل سکتی ہے، نہ مٹ سکتی ہے۔ اس کو نہ کسی طوفان کا خطرہ ہے، نہ کسی انقلاب کا ڈر۔ اس مرکز پر اگر طوفان کی سانس رک جاتی ہے اور ہر انقلاب کی آنکھ جھپک جاتی ہے۔ اشتراکیت کا انقلابی بحران جوں جوں کم ہوتا جا رہا ہے وہ اس حقیقت کو سمجھتی جا رہی ہے —

مساوات عمومی میں اشتراک ایمان و روحانیت سے

بیٹا ہے۔ اس لئے خدا کے وجود اور اس کی برتری کی قائل نہیں ہے۔ مگر اسلام نے انسان کے ذوقِ عبودیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمام طاقتوں اور تمام بڑائیوں سے انکار کر دیا ہے اور صرف ایک برتر و اعلیٰ چمکتے پر اس کا سر جھکا دیا ہے۔
ان الحکم الا للہ (یوسف)

”تمام جہاں میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جس کی

محکومت ہو۔“

اس نے بنی آدم کو بحیثیت انسان کے ایک ہی صف میں رکھا، اور صاف اعلان کر دیا کہ کوئی کسی سے بڑا نہیں۔ سب ایک نفس واحد سے پیدا کئے گئے ہیں۔ جن کی طقت میں کوئی امتیاز نہیں۔

یا ایہا الناس انا خلقناکم من نفس

واحدۃ۔ (نساء)

”اے لوگو! ہم نے تم کو ایک نفس واحد سے

پیدا کیا۔“

لیکن سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا تاکہ نفس سرکش

قباہ میں نہ رہے۔

لا الہ الا للہ

”دنیا اور آخرت میں کوئی طاقت اور کوئی قربانیت

نہیں، جس کے آگے سر جھکایا جائے اور جس کی بڑائی تسلیم

کی جائے۔ بس ایک خدا ہے واحد کی ذات ہی ایسی ہے

جو ہر طرح کی عظمت و بکریائی کے لائق ہے۔“

دشمنِ شراک و اسلام کا سب سے بڑا اختلاف یہی ”پیٹ“ اور ”دل“

کا اختلاف ہے۔ انسان ایمان سے بیگانہ اور روحانیت سے بے تعلق نہ کر
پیٹ بھر جانے پر آسانی سے درندہ بن سکتا ہے، لیکن اخوت قلبی ہمیشہ باقی
رہنے والی ہوتی ہے۔ خواہ آدمی شکم سیر ہو یا بھوکا ————— اس کو ہر
صورت میں اپنے اعمال و اخلاق پر نظر کرنی پڑتی ہے۔ کیونکہ ایک سب سے
زبردست طاقت ہر وقت اس کی محنت و نگران ہے۔ اشتراکیت پر
نفی ”لا“ کا بھران ابھی اس قدر تیز ہے کہ وہ انسان کو ملکیت و سرمایہ کے
بعد فی الحال خدا کی ربوبیت و اثبات کی قائل نہیں ہونا چاہتی۔ اور تمام طاقت
صرت حکومت کے ہاتھ میں دیدیتی ہے۔ حالانکہ آدمی طاقت پر روحانی طاقت
یعنی خدا کی سلطانی کا غلبہ اشد ضروری ہے۔ ورنہ اس پر شیطان ہوس غلبہ پالیتی
ہے۔ چونکہ انسان کے منہ میں انقیاد و اطاعت بھی شامل ہے۔ اس لئے جب وہ
معبود حقیقی کے آگے سر نہیں جھکا تا تو بہت جلد اپنے ہی ہاتھ سے نئے نئے بت
تراش کر مجذبانہ ان کی پرستش کرنے لگتا ہے۔

یہی وہ حقیقت ہے جس کو اقبال نے یمن کے افتخار و اشتراکیت
کے جواب میں قیصر ولیم کی زبان سے یوں ادا کیا ہے کہ تم نے جس بت خانہ کو
مساہرہ کیا تھا، اب پھر نئی تعمیر اس کی بنیادوں پر کھڑی کر رہے ہو —————؟ طا
اگر شخصیت سے نکل کر جمہور کے ہاتھ میں آئی تو کیا ہوا، جمہور کی عقل و قوت
کے اعتبار کے لئے تم نے کوئی توازن اور پاس بان نہیں ڈھونڈا —————؟
اب اس کی آتش ہوس بھی اسی طرح سے بھڑک رہی ہے اور عروسِ اقتدار
کی زلف اسی طرح سے پر رونق اور نظر فریب ہے۔ اس تمام کشت و خون میں مڑ
الفاظ کی ترمیم و تبدیلی تو ہو گئی، مگر حقیقی اِلغلاب ابھی دور
ہے۔

گناہ و عثوہ و نازبتاں چیت ؟
 لطافت اندر سرشت برہمن ہست !
 دادم تو خداوندان ترا شند
 کہ بیزار از خدایان کہن ہست !
 ز جور رہزناں کم گو کہ رہبر
 متابع خویش را خود را ہزن ہست !
 اگر تاج کئی جسمہو رہو شد !
 ہنساں ہنگامہ با در انجمن ہست !
 ہو س اندر دل آدم نہ میسر
 ہاں آتش بیان مرزغن ہست !
 نہ انداز شیریں بے خریدار

اگر خسرو نباشد کوہ کن ہست ! (پیام مشرق)
 کارل مارکس کے متعلق کہا ہے کہ گو اس نے مثل غلیل اللہ کے بت کی
 کی لیکن ایک نئی قسم کے بت بھی تراش لئے۔ اور حق میں باطل کو ملا دیا۔ اس کا
 دل تو نفی "لا" میں بیشک مومن ہے، لیکن اثبات "الا" میں اس کے
 دماغ نے کافر کی — اس لئے اب اشتراکیت بھی اسی بے نور آست
 پر گامزن ہے، جس سے قلب افسردہ اور روح مضطرب ہوتی ہے۔ ملوکیت
 بھی اسی راستہ پر چل رہی تھی۔ انسانیت کی موت اس میں بھی ہے اور اس میں بھی
 دل نہ ملوکیت کے سینہ میں ہے، نہ اشتراکیت کے ملوکیت جسم کی جان
 نکالتی اور ہاتھ کی روٹی چینی ہے، اور اشتراکیت علم و فن اور دین
 و ایمان پر یورشیں کرتی ہے :-

صاحبِ سرایہ آٹ نبلِ خلیلؑ
 یعنی آن پیغمبرؐ بے جبرِ میلؑ !
 را نیکہ حق در باطل او مضمر است
 قلب او موہن و ماعش کا فرست
 دینِ آں پیغمبرؐ حق نا شناس
 بر مساواتِ شکم دارد اساس !
 تا اخوت را مقامِ اندر دل است
 بیخ او در دل نہ در آب و گل است
 ہم ملوکیت بدن را فرہی
 سینہ بے تور او از دل تہی
 زندگی ایں را خروجِ آنرا خراج
 در میان ایں دو سنگِ آدمِ بزجاج
 ایں بہ علم و دینِ دفنِ آرد شکست
 آں برو جاں را ز تن ناں از دست
 عتلیٰ خود ہیں عاقل از بہبودِ غیر
 سوئے خود بیند نہ بیند سوئے غیر
 وحی او بیند نہ سودِ ہم

در نگاہش سود و بہبودِ ہمہ ! (با دید نامہ)

ملتِ روس کو پیغام دیتا اور آگاہ کرتا ہے کہ تم نے ملوکیت کے بتوں
 کو جس استبدادِ شکن ضرب سے پاش پاش کیا ہے عینِ اسلام ہے لیکن

لے ساری مارکس -

اب ان جنوں کا سنئے انداز پر طواف نہ کرو۔ ورنہ تمہاری ہی طرح تمہارے
 ظلم کو بھی کوئی سوسنی آکر توڑ ڈالے گا۔ مسلمانوں سے عبرت حاصل کرو،
 جن کے نعرۂ توحید نے دنیا میں سب سے پہلے قیصریت و شخصیت کے اقتدار
 کو مٹا یا تھا۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد جب وہ قرآن سے غافل ہو کر خود ہی
 شخصی حکومت کے اس تخت پر بیٹھ گئے تو اپنے لئے اسباب زوال کو
 آپ دعوت دے لی۔ اور اس کا نتیجہ آج دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ دنیا کو تو
 اس قلت کی ضرورت ہے جو دنیا کے ساتھ دین بھی رکھتی ہو۔ اس کے
 ایک ہاتھ میں امن و ہدایت کا صحیفہ ہو اور دوسرے میں عدل و
 انصاف کی تلوار :-

بندۂ مومن ز فترآں بر خور د
 در ایامِ روئے او دیدم نہ درد
 خود ظلم قیصر و کسرے شکست
 خود سر تخت ملوکیت نشست
 تو کہ طرح دیگرے انداختی
 دل ز دستور کہن پر داختی !
 پہچو ما اسلامیان اندر جہاں
 قیصریت را شکستی استخوان
 تا برافروزی چرخ در ضمیر
 عبرتے از سرگزشتے ما بگسرا
 پاسے خود محکم گزار اندر برد
 نگر درین لات و ہیل دیگر نگر د

ملتے خواہ اہل ازیں دنیا مے پیر
 آنکہ باشد ہم بشیر و ہم نذیر (اجا وید نامہ)
 تصر استبداد کی زمین گیری کے بعد "لا" کا بحران ختم ہو جانا چاہیے
 اور دست "الا" سے مدینیت کی تعمیر ہونی چاہیے۔ کیونکہ وہ ملت کی
 ابتدائی منزل ہے جس سے گزر کر انتہا کو پہنچتا ہے۔
 ہنر و زندگی میں ابتدا "لا" انتہا "الا"
 پیغام موت ہے جب "لا" ہوا "الا" بیگانہ!
 وہ ملت روح جس کی "لا" سے آگے بڑھ نہیں سکتی
 یقین جانو ہوا البرز اس قلت کا پیمانہ! (عزیزم)
 تمہارے لئے اس راستہ میں قرآن سے ہر ہدایت و رہبری کی
 اور کوئی شمع نہیں ہو سکتی۔ امن و سلامتی اور اخوت و مساوات انسانی
 کا حقیقی سچا راہ اور نظم حکومت و جہان بنانی کے عادلانہ اصول اسی صحیفہ
 آہی میں مل سکتے ہیں۔

کردہ کا برخدا و خداں تمام
 بگذر از "لا" جانبا "الا" خرام
 دوستان کہنہ شستی باب باب
 بشکرار روشن کن از "ام الکتاب"
 باسیہ ناماں ید بیضا کہ داد؟
 مژدہ "لا قیصر و کسری" کہ داد؟
 جز بقراں صیفی "رو باہی است
 فقہ قرآن اصل شاہنشاہی است!

فقر قرآن "اخلاط ذکر و فکر"

فکر را کامل ندیدم جز بذكر! (جاوید نامہ)

مسادات نسبی و مساوات قانونی میں اشتراکیت نے اسلامیت کا پورا پورا ساتھ دیا ہے۔

امتیاز رنگ و نسل اور تفریق قوم و نسل کا اسلام سخت دشمن ہے اس نے اپنے ہر اصول اور ہر فرع میں اسی لعنت کو مٹایا ہے، اور وہ حد و بتلاوتی ہیں، جہاں اس امتیاز کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کی تفصیل دوسرے عنوان میں آئے گی۔ یہاں صرف قرآن کی آیت نقل کی جاتی ہے :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
اتَّقِي - (احجرات)

”اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کر کے مختلف فرقوں اور قبیلوں میں تقسیم بھی کر دیا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو لیکن یہ تقسیم آخری منزل نہیں ہے۔ اور نہ اس میں کسی کے لئے کوئی فخر و مباہات اور فضیلت و بزرگی ہے بلکہ اللہ کے نزدیک تو تم میں سے سب سے زیادہ باعزت وہی ہے، جو امتیازات نسب سے قطع نظر کر کے اپنے اعمال و اخلاق میں زیادہ پرہیزگار انسان ثابت ہو۔“

مسادات نفسی کی طرح مساوات قانونی پر بھی اسلام جس شدت سے
عامل رہا ہے، اس کی بغیر کسی قوم کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ قرآن
نے متعدد جگہ اس پر زور دیا ہے، ایک جگہ کہا ہے کہ خبردار! کمزور پر
تعزیر میں کوئی زیادتی نہ ہو۔

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
مَعَ الْمُتَّقِينَ - (بقرہ)

”جو شخص تم پر زیادتی کرے، تم بھی اس کے مثل
اس پر زیادتی کر سکتے ہو، لیکن اس سے زیادہ
بہنیں۔ خدا سے ڈرو اور متقین رکھو کہ خدا صرف
پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔“

بین الاقوامی تعلقات و کشیدگی میں انصاف کی ہدایت کی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ

لِللَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْحَدُوا
بِمَنْ شَنَّنَ قَوْمٌ عَلَىٰ بَعْضِ
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَعْدُوا عَدْلَ اللَّهِ وَأَقْرَبُ

لِلتَّقْوَىٰ - (آل عمران)

”اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! صرف خدا کے واسطے

مستعد اور انصاف کے گواہ رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی
دشمنی میں تم انصاف کا خون کر ڈالو، ہر حالت میں انصاف
کرو، جو تقوٰی سے قریب ہے۔

رشتہ دار اور قومی کے مقابلہ میں قانون و انصاف ہی کے انصاف
کو ملحوظ رکھنا ہے۔

وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ
ذِاقْرَبِيْ-

”جب بولو انصاف کی بات بولو، اگرچہ تمہارے سامنے
تمہارا کوئی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔“

اسلامی تاریخ قدم قدم پر اپنے ہر قانون اور ہر اصول کی ایک سے ایک
بہتر مساوات کی علی مثال پیش کرتی ہے جن کو یہاں بخوف طوالت نقل نہیں کیا جاتا
دوسرے کسی عنوان کے ذیل میں کچھ اسناد پیش کر دی جائیں گی۔ اب اشتراکیت
و اسلام کے اربع مساوات، رتبہ و مساوات مالی کی بحث زور جاتی ہے۔ —
بحیثیت، اولاد و آدم ہونے کے قرآن کے نزدیک سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی
ترجیح نہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ سے بھی فرمایا گیا ہے :-

فَلَا اِمْنَانَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلٰى
اِمْنَا اَلَيْكُمْ اَللّٰهُ وَ اَحَدٌ - (کہنہ)

”اے رسول! اعلان کر دیجئے کہ میں بھی تمہاری ہی طرح ایک
انسان ہوں اور اس حیثیت سے مجھ کو تم پر کوئی فضیلت
نہیں۔ مجھ میں اور تم میں فرق صرف یہ ہے کہ مجھ پر خدا کی
خبر سے وجہ آتی۔ یہ کہ تمہارا تمہارا مال و آتما صرف

ایک ہی ہے اور وہ خدا ہے، واحد ہے، جو سب سے بزرگ

وہ برتر ہے۔

لیکن علمی استعداد، دماغی صلاحیت، روحانی قوت، جسمانی محنت اور اخلاقی پاکیزگی کے اعتبار سے انسانوں کے مختلف مدارج ہیں۔ جن کی فضیلت کو قرآن نے قسیم کیا ہے :-

۱. نظرو کیف فضلنا بعضہم علی

بعض۔ (بچی اسرائیل)

”دیکھو! کس طرح ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی۔“

استشرایت کا یہ اصول تو اسلام کی فطریں بالکل ٹھیک ہے کہ اس
مردوثی اعزاز و منصبی فضیلت اور بزرگی دولت وغیرہ کو مٹایا۔ لیکن اس نے
آدمیوں کے اعمال و اخلاق اور اوضاع و اطوار کے اختلاف ہوتے ہوئے حین
عمل اور حین اخلاق کی کسبی فضیلت کو نہیں سراہا۔ درآں حالیکہ دنیا کے اندر
جب تک انسانوں نے اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ وہ عقول و اخلاق اور کردار
وغیرہ کے امتیاز سے ایک ہو جائیں، اس وقت تک ان کسبی فضیلت کو دار
تعلیم کو اپڑیگا۔ ملاوہ ازیں تدنیت کے ارتقاء و ارتقاء کا سنگ بنیاد یہی اختلاف
ہے جس روز اوضاع و کردار میں سب ایک ہو گئے تو سمجھ لو کہ دنیا کی ترقی
ختم ہو گئی۔ اور اب تدنیت کی ضرورت نہیں رہی۔ ————— کیونکہ اس وقت
لوگوں کو ایک دوسرے سے باہمی امداد کی حاجت نہیں رہے گی :-

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

سخریا (زخرف)

”اور ہم نے لوگوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی تاکہ وہ باہم ادا دے سکیں۔ اور ایک دوسرے کے کام آسکیں۔“

ساوا بیت الی میں، اشتراکیت کی نفی اور اثبات ارضی، اصولی اسلامی کے عین مطابق ہے۔ کیونکہ زمین کے متعلق قرآن کا واضح اعلان یہ ہے کہ وہ بجز خدا کے کسی کی ملکیت نہیں۔ یعنی خدا نے زمین کو لوگوں کے قبضہ و وراثت کے لئے نہیں بنایا بلکہ صرف عوام کے فائدہ کے لئے بنایا ہے۔

والادرض وضعها للاحاد (رحمن)

”زمین کو ہم نے دنیا کے غریب عوام کے لئے بنایا ہے۔“

لیکن اس وسیع و عریض زمین کو عوام کے فائدہ کے لئے وقف کر دینے کے بعد قرآن اللہ کی بنائی ہوئی اشیاء میں سے جانوروں پر افراد کا حق وحدت و قبضہ ملکیت بھی تسلیم کرتا ہے۔

انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا

انعاماً فهم لها مالكون۔ (یسین)

”ہم نے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لئے

موشی بنائے جن کے وہ مالک قرار دیئے جاتے ہیں۔“

نفی سرمایہ میں اسلام اس غیر فطری غلو سے کام نہیں لیتا جو اس وقت اشتراکیت میں کار فرما ہے۔ کیونکہ قرآن نظام عائلی کا محافظ و حامی ہے۔ اس لئے وہ سرمایہ کو اس حد تک سخت نہیں کرتا کہ لوگ فراغت، صلہ رحمی اور حقوق ہمسائیگی وغیرہ کی ادائیگی سے قاصر نہ جائیں۔

وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم (آل عمران)

”کبھی نیکی کو نہیں پہنچو گے اور ہرگز فضیلت ایثار نہیں

پاؤ گے، جب تک کہ تم اپنی محبوب اشیاء میں سے

اللہ کی راہ میں اس کے بندوں پر خرچ نہ کرو، اور

یاد رکھو کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، اللہ اس کو خوب جانتا

اور تمہارا سہارا دوں اور نیتوں کو خوب سمجھتا ہے۔“

علاوہ ازیں اگر انسان اپنی محنت کے ثمرات کا کسی حد تک بھی مالک

نہ قرار دیا جائے تو اس میں کام کرنے کا فطری ولولہ و قلبی انگ اور تعمیر تمدن

میں انہماک کس طرح پیدا ہوگا — کیونکہ آدمی کی قدرت میں ہو س بھی شامل

ہے۔ وہ اسی وقت مطمئن اور خوش ہوتا ہے، اور نئی نئی انگوں کے ساتھ

آگے قدم بڑھاتا ہے جبکہ وہ کسی چیز کے متعلق یہ کہہ سکے کہ ”یہ میری ہے۔“

اس کے بعد اس جذبہ کی تسکین کے لئے نظام تمدن میں کچھ اصول ضرور

ہونے چاہئیں، جس سے اس میں اعتدال رہے۔ نہ تو یہ جذبہ مردہ ہونا چاہئے

اور نہ اس کو حقہ عدل سے بڑھنا چاہئے۔ اللہ کے لئے تو یہ کچھ مشکل نہیں تھا کہ

وہ دولت کے اعتبار سے سب کو برابر کر دیتا۔ لیکن اس لئے جس مصلحت سے

اد ضلع و اطوار اخلاق و کردار اور دماغ و جسم وغیرہ میں لوگوں کے اندر اختلاف

باقی رکھا۔ اس مصلحت سے دولت کا اختلاف بھی باقی رکھا ہے۔ کیونکہ ان

چیزوں کے بغیر انسانیت کی تکمیل کب ہوتی۔ اور انسان خلافتِ آلہی کا وارث

کیسے بنتا؟ جبکہ وہ ایثار و قربانی نہ کرتا؛ اپنے نفس کی مخالفت قوتوں پر غالب

آنے کے لئے جنگ نہ کرتا، اور ہوس کو دبا کر انسانیت کی خدمت میں نہک

نہ ہوتا؟ —

استہرا کیت کا فتویٰ ہے کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے سب یسکر حکومت

دیدو۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان کی ضروریات کے مطابق چھوڑ دو۔ اور باقی سب لے لو۔

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوَ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
فِي الْمُنْيَا لِأَخْرَاجِهَا (بقرہ)

”لوگوں نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا اور کتنا خرچ کریں، تو حکم ہوا کہ خرچ کیجئے کہ اپنی ضرورت اور احتیاجات سے جتنا زیادہ ہو سب خرچ کر دو۔ یہ خدا کی نشانیاں ہیں، جو وہ تم پر ظاہر کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت پر غور کرو اور حُب و نیا میں دین کو فراہوش نہ کر دو۔“

اشتراکیت افراد کو معاش اور زندگی کی تمام ذمہ داریوں سے بکھڑ کر کے ان کے لغام حیات کی تمام تر ذمہ دار صرف حکومت کو قرار دیتی ہے۔ جس سے ان کی فردیت فنا ہو جاتی ہے۔ اور وہ صرف کام کرنے والی مشین بن جاتے ہیں۔ یہ انسان کی انفرادیت اور انسانیت کا کوئی اعلیٰ معیار نہیں ہے۔ اگر اس کو یہی بہتر کہتے ہو تو پھر ناشیت اور ناشیت کو بھی برا مت کہو۔ کیونکہ وہاں بھی لوگوں کی انفرادیت کوئی چیز نہیں۔ وہ صرف مشین کے پرزے ہیں۔ جب خواہش استعمال کرنے کی تمام تر ذمہ دار اور صاحب اختیار صرف

ملکومت ہے۔

اسلام جدید البقاء میں افراد کے احسن مسائل کا حکومت کو ذمہ دار بناتا ہے۔ جن کا تعلق تربیت کی حیثیت اجتماعیہ سے ہے۔ اور انفرادی و عوامی تعلیمی معاملات میں بڑی حد تک افراد کو ہی ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ تاکہ ان کی دماغی صلاحیتیں نشا و نہ ہو جائیں۔ ترقی کی امنگیں نہ مٹ جائیں، ان کی خود اعتمادی نہ بھروح ہو، ان کی جوش و ولولہ میں کمی نہ آئے، اور بے غیجہ اور غیر ذمہ دارانہ کام کرتے کرتے زندگی ان کے لئے بے کیف اور اچاڑ نہ ہو۔ وہ اگر کسی وقت جماعت سے ہٹ کر بھی غور کریں اور اپنے آپ پر نظر ڈالیں تو وہی ذمہ داری اور کامیابی نظر آئے جو اجتماعی آنکھ سے دیکھنے میں نظر آتی ہے۔

ذمہ داریاں ہی انسان کو انسان بناتی ہیں۔ وہ شخص جو اپنے کا ندھلوں پر ذمہ داری کا ہلکا بوجھ بھی نہیں رکھتا وہ انسانیت کے پہلے زینہ تک بھی نہیں پہنچتا اس کے کردار میں بغیر اس کے پختگی نہیں آتی۔ انسان کی انفرادی و اجتماعی تمام فعالیت صرف ذمہ داریوں میں پوشیدہ ہے۔ یہی وہ شے ہے جو خفہ صلاحیتوں کو بیدار اور دماغ کو روشن کرتی ہے۔ اس سے عقل پر جلا ہوتی اور فخر کا سر بلند ہوتا ہے۔ ذمہ دارانہ کام کا ایک لمحہ دائمی قیمت نہیں — جس نے اپنی زندگی میں ذمہ داریاں قبول نہیں کیں، اور ان سے بھاگا، اس کے لئے زندگی ایک عذاب اور ناقابل برداشت دکھ بن جاتی ہے، کیونکہ وہ اصابت رائے سے محروم ہوتا ہے۔ اور ہر قدم پر دوسروں کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ اگر سہارا نہ ملے تو وہ مصائب پر فتح نہیں پاتا۔ اور نہ پیچیدگیوں کو سلجھا سکتا ہے۔ وہ صاف میدان میں بھی نہیں دوڑ سکتا۔ اور پہلے ہی قدم پر سر کے بل گر پڑتا ہے۔ اقبال اسی بیچارگی کو مٹانا چاہتا ہے۔

سود خواروں کو اللہ کا دشمن کہتا ہے۔ اور خدا اور رسول کی دشمنی کو ان کے ساتھ ظاہر فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ رَفَاذًا نَّوَابِجٍ بِّمِنْ اللَّهِ
وَذَسْلُوهَا - (بقرہ)

اے مسلمانوں! خدا سے ڈرو اور جو ربح سود کی
اوروں کے اوپر تھہری باقی ہے اس کو چھوڑ دو
اگر تم مسلمان ہو۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو جان لو
کہ یہ تھہری خدا اور اس کے رسول کچا کھا دہشتی ہے
اور خدا اور اس کے رسول کا تھہرا رے ساتھ کھلاؤ
اعلان جنگ ہے۔

سود کی طرح رشوت کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔ کسب مال کے تمام
ذرائع کو نہایت تفصیل کے ساتھ بتلادیا ہے۔ تجارت کو اللہ کا فضل کہا ہے
زراعت و صنعت کی ترغیب دی ہے۔ اور پیداوار دولت کے ان تمام
ذرائع کو مردود و ملعون قرار دیا ہے جن میں ذرا بھی دھوکہ اور فریب
شامل ہو۔

تزکوۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ اور فرض
عین ہے۔ لیکن اس کی فرضیت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ اور یہ دراصل
ان ہی لوگوں کے لئے ہے جو دولت کو بچانے کے لئے قانونی بہانے اور شرعی
جیلے ڈھونڈا کرتے ہیں۔ ورنہ فضیلت اتفاق میں ہی ہے۔

سود کی حرمت اور زکوٰۃ کی فریضت کے ساتھ "بیت المال" کے لئے چند محاصل اور بھی عائد فرمائے ہیں۔

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
خَمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (انفال)
"جان لے کہ مال غنیمت میں سے جو کچھ تم کو حاصل ہو گیا
سے پانچواں حصہ، خدا، اس کے رسول، اقربائے تانی
اور سناکین اور مسافریں وغیرہ کے لئے ہے۔"
وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ
مِنْ بَصِيصٍ مِمَّا الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا

وَالطَّعْمُوا (البائس الفقير)۔ (رج)

"اور تاکہ قربانی کرتے وقت اس جانور پر خدا کا نام لے
جو خدا نے تم کو دیا ہے۔ اس میں سے خود کھاؤ اور
مشقت زدہ فقیروں کو کھلاؤ" وغیرہ وغیرہ۔

ان تمام امور کے ساتھ اسلام کا قانون وراثت جو جائیداد و سرمایہ کو
ایک جگہ جمع نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے اور حصے بجز
کرتا رہتا ہے، مطلب اس تمام بحث کا یہ ہے کہ اصول فطرت کے مطابق
اسلام نہ تو سرمایہ کو بالکل سوخت کرتا ہے، اور نہ کسی اتنا سرمایہ دیتا ہے کہ وہ
موجودہ اصطلاح میں "سرمایہ دار" کہا جاسکے۔ بلکہ اس نے سرمایہ کی ایک خاص

مقرر کر دی ہے، جو اوپر مذکور ہوئی۔

اقبال ان ہدایت قرآنی کو مل کر تا ہوا نہایت جامع طریقہ سے اس اشتراکیت کا نقشہ کھینچتا ہے، جو قرآن کی رو سے قابل قبول اور اسلامی اشتراکیت ہے۔

ہمیت قرآن خواجہ راہ پیغام مرگ

دستگیر بندہ بے ساز و برگ !

یہ سچ خیساں از مردک زدکش مجو

”لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا“

از رہو آخر چہ زاید جز نعتن

کس نہ اند لَدَّت قرض حسن

از رہو جاں تیرہ، دل چوں خشت و سنگ

آدمی در تہدہ بے دندان و چنگ

رزق حق را از زمین ہر دہن رواست

این متاع بندہ و ملک خداست

بندہ موسن و میں، حق مالک است

غیر حق ہر شے کہ بینی ہا لک است

رایست حق از ملوک آمدنگوں

قریب ہا از دغل شان خوار و زبون

نقش قرآن تا دریں عالم نشست

نقشہائے کاہن و پاپا شکست

اند ر و تقدیر اے غیب و شرف

سرعت اندیشہ پیدا کن چو برق

با مسلمان گفت جاں بر کف بندہ
 ہرچہ از حاجت فزوں داری بدہ
 آنسریدی شرع و آئینے دیگر
 اند کے بانور قرآنش نگر
 انہم وزیر حیات آگہ شوی

ہم رفتہ دیر حیات آگہ شوی (جادوید نامہ)
 اقبال مستقبل کی آغوش میں اشتراکیت کو بار آور دیکھ رہا ہے کیونکہ
 موجودہ سماجی تمدن، سرمایہ دارانہ حکومت اور مستبدانہ جمہوریت سے بیزار
 آپہنچا ہے۔ وہ اس انقلاب سے مسلمانوں کو آگاہ کرتا اور اس میں حصہ لینے کی
 دعوت دیتا ہے۔ کیونکہ یہی اشتراکیت چند جزوی تبدیلیوں کے بعد اسلامی
 مساوات بن جانے والی ہے۔ ساتھ ہی وہ مسلمانوں کی بے علی پرانوسس
 کرتا اور ان کے خدائے واحد سے جدت کر دار کی دعا کرتا ہے۔ کیونکہ اشتراکیت
 نے جو کچھ انقلاب پیدا کیا ہے، وہ دراصل مسلمانوں کا حصہ تھا۔ مگر مسلمان
 تھوڑے ہی عرصہ تک اس پر غافل رہ کر اس سے غافل ہو گئے۔ اور اللہ نے
 یہ کام دوسری قوم کے ہاتھ سے کرایا، کیونکہ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے۔

قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم
 بے سود نہیں روس کی یہ گرمی گفتار
 اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجھ کو
 فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار
 انسان کی ہوس نے جنھیں رکھا تھا چھپا کر
 کھلتے نظر آتے ہیں بتدیج وہ اسرار

لہذا ان میں ہو غوطہ زن آئے مرد مسلمان
اللہ کرے تجھ کو عطا جنت بہشت کردار
جو حرف "قل العفو" میں پوشیدہ ہے اب تک

اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار (ضرب کلیم)
موجودہ شورش و بیچینی میں اقبال کی عمیق و دور بین نظریں، آئینہ
انقلاب کی کروٹوں کو نہایت واضح طریقہ پر دیکھ رہی ہیں۔ اس کے سامنے
ہرزہ، خورشید بن جانے کے لئے تڑپ رہا ہے۔ ہر دے کے اندر جوشِ نمو
بل کھا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ غفریب، ایک صور پھٹکنے والا ہے، جو استبداد کے
تمام فلک سیر قلعوں اور سرمایہ کے رفیع المنظر پہاڑوں کو روٹی کے ٹکڑوں
کی طرح اڑا دے گا۔ ایک ایسا سورج طلوع ہو رہا ہے، جو بہت جلد نصف النہا
پر پہنچ کر اس سم آلود کھر کو چھانٹ دے گا۔ اور انسانیت کے بام و درمگر
اٹھیں گے۔ انقلاب حقیقت کی یہ چنگاری جو فی الحال مادیت کے دامن سے
ہوا پا رہی ہے، غفریب روحانیت و قوتِ ایمانی کے جھوکوں سے بھرک کو
تمام دنیا کو خاکستر کر دے گی۔

من دنیای خاک کہن گو ہر جاں می بینم
چشم ہرزہ چو انجم نگراں می بینم
دانه راکہ باغوش زمین است ہنوز
شاخ در شاخ برومند و جاں می بینم
کوہ را مشیل پر کاہ سبک می یابم
پر کاہ صفت کوہ نگراں می بینم

انقلابے کہ گنجیدہ بضمیر انلاکٹ
 بینم و بیچ ندانم کہ چناں می بینم
 خرم آں کس کہ دریں گز دو آری بیند
 جو ہر نغمہ زلزلہ زیدین تارے بیند (پیام شرق)
 اپنے ایک اور شاہکار ”شع و شاعر“ میں بھی وجد و کیف کے عالم میں
 اسی خوش انجام انقلاب کی نوید سناتا ہے:-
 آسماں ہر گنا سحر کے نور سے آئینہ پوش
 اور خلعت رات کی سیاب پا ہو جائے گی
 آئیں گے سینہ چاکان چمن سے سینہ چاک
 یعنی گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی
 دیکھ لو گے سطوت رفتار و ریا کا آل
 موج مضرب بھی اسے زہیر پا ہو جائے گی
 نالہ صیاد سے ہوں گے نواساں طہور
 خونِ طبعیں سے سکی زنگیں قبا ہو جائے گی
 آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں
 محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائیگی (بانگ درا)

قومیت و بین الاقوامیت

ہمنو از بسند آب و گل نہ رستی
تو گوئی رومی و اخفائیم من
من اول آدم بے رنگ بولیم
ازاں پس ہندی و تورانیم من

(پیام شرق)

اقبال کی شاعری نے منزلی منزل ارتقاء مدارج طے کئے ہیں۔ اور ہر دور میں وہ اپنے زمانہ سے آگے رہا ہے، جب ہندوستان کی تمام سیاسی تعصب و فرقہ پرستی اور رد و ذرا فزوں قومی انتشار کے زہر سے شدید طور پر مسموم ہو رہی تھی، اقبال اس وقت قومیت و وطنیت کے ترانے سننا رہا تھا۔

جو اس وقت تک اپنی جگہ پر متعلق اور موجودہ فضا کے قومیت کے لئے حرز
جان ہیں :-

— اس دور میں اس نے — قومی ترانہ — نیا شوالہ
— میرا وطن — کوہِ ہمالہ — بچے کی دعا —
— صدائے درد — اور — تصویر درد —
وغیرہ نغموں میں جس جوش و خروش سے اور جس قدر دل نشین طریقوں
سے وطن پرستی اور قوم پروری کی تعلیم دی ہے، اس کا اندازہ ذیل کے
چند اشعار سے ہو سکتا ہے :-

سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا
ہم بلبلیں ہیں اس کی وہ گلستاں ہمارا
مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیرکھنا
ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا
(بانگ درا)

سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برانہ مالے
یتھے صنم کدوں کے بت ہو گئے پرانے
پتھر کی سورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے
فاکِ وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے (بانگ درا)
ہم نے یہ مانا کہ مذہب جان ہے انسان کی
کچھ اسی کے دم سے قائم شان ہے انسان کی
رنگ قومیت مگر اس سے بدل سکتا نہیں
خون آبائی رنگِ تن سے نکل سکتا نہیں! (بانگ درا)

لیکن یہ رنگ بہت ہی تھوڑے عرصہ تک قائم رہا، اور انیسویں
 صدی عیسوی کے شروع میں اس نے وطن کی چار دیواری سے نکل کر پہلے
 عالم میں قدم رکھا تو اس کی نظر میں زیادہ وسعت ہوئی اور اس کا سینہ
 زیادہ چوڑا ہو گیا۔ اب وہ قومیت و طینت کا ساز توڑ کر عالمیت و
 بین الاقوامیت کے فغمے سنانے لگا۔ کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہندوستان
 کی آنکھوں پر وطنی تعصب کی پٹی بندھی رہے۔ اور وہ مستقل طور پر
 اس بات کی پوجا کرتا رہے۔ کہ یہ ہلاکت دنیا کا پیغام ہے۔
 اس کی دور رس نظروں نے دیکھ لیا کہ وطنیت کے ٹاہری خدو
 کتنے ہی دلکش اور خوشنما کیوں ہوں، لیکن اس کا باطن بہت سیاہ و تاریک
 ہے۔ اس کے پیش نظر وہ تمام نتائج تھے جو یورپ اس نظریہ کے ماتحت
 جماعت رہا ہے۔ اور بر قومیت دوسری قومیت کو پھاڑ کھانے پر تلی
 ہوئی ہے۔ اس لئے اب اس نے اپنی پوری قوت سے اس بات کے سر پہ
 آہنی ضربیں لگانا شروع کیں۔

جو کڑے کا استیا رنگ دنوں، مٹ جائیگا
 ترک، خسر گا ہی ہو یا اعرابی والا گھر
 ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی
 رہ جھرم میں آزاد وطن صورت ماہی
 ہنگام زندہ ہے اپنے محیط میں آزاد
 ہنگام مردہ کو مروج سراب بھی زنجیرا
 مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور
 تہذیب کے آذر نے ترشوائے جنم اور

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے
 جو پیر میں اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے!
 اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے
 تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے!
 خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے
 کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے!

::

وہ کہتا ہے وطن پرستی چھوڑ دو، وطن دوستی اختیار کرو اور اپنے وطن
 کو دنیا کے نقشہ سے علیحدہ مت دیکھو۔ دنیا کے تمام ممالک گویا ایک چمن کے مختلف
 تختہ اٹنے گل ہیں۔ وطنیت کے نام پر اگر کسی حصہ میں ہوس کی آگ بھڑکائی
 جائے گی تو اس کی پٹ سے چمن کا کوئی حصہ محفوظ نہ رہ سکیگا۔ انسانیت کا مقام
 قومیت و وطنیت نہیں بلکہ رشتہء عالمیت و بین الاقوامیت ہے بحیثیت
 انسان ہونے کے تمام انسانے گیتی جا رہے ہم قوم اور تمام دنیا ہمارا وطن ہے
 قطرہ از لاله مرستے
 قطرہ از نرگس شہلاستے

ایں نمی گوید کہ من از میرم
 آں نمی گوید کہ من منلو میرم!
 نہ افغانیم و نه ترک تتاریم
 چمن زاریم و از یک شاخاریم
 امتیاز رنگ و بو بر ما حاصلست

کہ ما پروردہ یک فوہا ریم! (پیام شرق)

نہ میں اجمعی نہ ہندی نہ عرآتی و حجازی
 کہ خودی سے میں نے سیکھی دو جہاں سب بے نیازی
 تو مری نظریں کا فریں تری نظریں کا فر
 ترا دیں نفس شماری مرادیں نفس گدازی
 ترے دشت و دریں مجھ کو وہ جنوں نظر نہ آیا
 کہ سکھا سکے خود کو رہ و رسم کا رسیازی
 نہ جُدا رہے اگر تو بت دتا ہے نئے گئی سے

کہ ہلا کئی احم ہے یہ طہریں نے نوازی! (مرب کلیم)
 حب وطن کے فطری جذبہ سے وہ منکر نہیں ہے۔ اس کو بھی اپنے وطن
 سے بچھڑ جبت ہے۔ چنانچہ اس بین الاقوامیت کے دور میں بھی جب وہ اپنے
 وطن کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کے ایک ایک لفظ سے حب وطن کا پاک و فطری
 جذبہ اسٹانڈاٹ ہے اسی طرح وطن کے مصائب پر اس کا دل خون کے آنسو
 رونے سے باز نہیں رہتا۔ فلک زل میں مادر وطن پیسے حسن و معصومیت
 بن کر اس کے سامنے آتی ہے اور وہ اس لغارہٴ سیتہ کا نقشہ بید پر کین
 اور انتہائی پرشوق الفاظ سے کھینچتا ہے۔

آسمان شوق گشت و حیرے پاک داد
 پر وہ را از چہرہ خود بر کشاد

در حینش نار و نور لایزال

درد و چشم او سرور بلا زوال

حلقہ اور اسبک تر از سحاب

نار و پرد شبن از رنگ برگ گل بہ (طہریدار)

آسمان شق ہوا اور ایک مقدس و معصوم ترین حور نے نمودار ہو کر اپنے نورانی چہرہ سے نقاب سرکائی۔ اس کی پیشانی ایک غیر فانی نور سے چمک رہی تھی۔ اور اس کی آنکھیں سرورِ جاودانی سے مسکرا رہی تھیں۔ تن نازک پر لباسِ آئنا سبک تھا کہ اُپر کو شرابا رہا تھا۔ یہ معلوم ہوا تھا کہ اس کے تار و پود نگاہ کی ہلکھڑیوں کی باریک باریک رنگوں سے بنائے گئے ہیں۔

لیکن یہ رعنائی کا مجسمہ غلامی کی زنجیروں میں بے طرح جکڑا ہوا ہے اور جب وہ اس کو اس قید و بند کے عالم میں دیکھتا ہے اور اس کی آہ جگر دوڑاؤر نالہ دردناک کو سنتا ہے تو اس کا یکجہ پٹنے لگتا ہے اور سولائے روم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ رومچ ہند ہے:-

باچینیں خوبی نصیبش طوق و بند

بر لب او نالہ ہائے دردمند

گفت رومی رومچ ہند است این نگہ

از فغانش سوز ہا اندر جگر (طویدنا)

اس کے بعد رومچ ہند کی فریاد کو اس نے جس انداز پر نظم کیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دلی میں ناسور پڑ گئے تھے جو اس راہ سے پرس رہے ہیں۔ اور آنکھیں خون ہر سارہی ہیں۔ وہ خدا را بن وطن صادق و جعفر کو نہایت ہونناک مقام میں دیکھتا ہے اور انتہائی غم و غصہ کے عالم میں اُن کو ————— آدینت کی ذلت ————— دین کی خجالت ————— اور وطن کی لعنت کہتا ہے۔

ایک جگہ سورج کی ایک کرن کی زبان سے ہندوستان کی حقیقی عظمت و شان کا ذکر کرتا ہے اور اس طرح اس کے آئناک ماضی پر روشنی

ذات ہے۔

چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تاریک فضا و کو
 جب تک نہ اٹھیں خواب سے مردانِ گراں خواب
 خاکہ کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز
 اقبال کے اشکوں سے یہی خاک ہے سیراب
 چشم بہ پردیس ہے اسی خاک سے روشن
 یہ خاک کہ ہے جس کا خُزفِ ریزہ دیرِ ناب
 اس خاک سے اٹھے ہیں وہ غواہِ معانی
 جن کے لئے ہر سحرِ پر آشوب ہی پالیب ! (مغربِ کلیم)
 اس کے بعد ہندیوں کی موجِ وہ غفلت و ذلت پر ماتم کیا ہے۔
 جس ساز کے نغموں سے حرارتِ مٹی دلوں میں
 محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مضراب ! (مغربِ کلیم)
 اور آخری شعر میں حب وطن اور اخوتِ عامہ کی تعلیم دی ہے :-
 مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے مذر کر
 فطرت کا ایشارہ ہے کہ ہر شب کی سحر کر ! (مغربِ کلیم)
 ہندوستان کو آزاد اور بلند دیکھنے کا دل سے تمنی ہے۔ اس سرزمین
 پر آئینِ جدید کے نفاذ کو نصرت کی نگاہ سے دیکھنا اور اسے آزادی کا بل کی
 راہ کا بھاری پتھر قرار دیتا ہے :-

یہ ہر ہے بے ہری حیات کا پردہ
 آئی نہ مرے کامِ مری تازہ صغیری !

رکھنے لگا مرجائے ہوئے پھول قفس میں

شاید کہ اس سیروں کو گوارا ہو اسیری (فرید کیم)

باوجود اس حب وطن کے وہ ولایت کی "محدودیت" کا سخت ترین

دشمن اور بین الاقوامیت کی وسعتوں کا دل سے حامی۔ مگر اس بین الاقوامیت

و عالمیت کی بنیاد ایمان اور نیکی پر رکھنا چاہتا ہے۔ کیونکہ بغیر اس کے بین الاقوامیت

و قومیت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ چنانچہ جب یورپ نے جنگ عظیم کے بعد

اور دو بین الاقوامیت کی طرح ڈالی تو اقبال نے اس جمعیت کو "کفن چوروں"

کی انجمن سے موسوم کیا تھا۔ جو اس پر حرف بھرتا صادق آئی۔

برفت دار و شبنم دریں بزم کہن

در دستان جہاں طرح تو انداختہ اند

من ازیں بیش ندانم کہ کفن دزدے چند

بہر تقسیم قبور انجمنے ساختہ اند! (پہلے شرق)

اس کی دوسری نظروں نے دیکھ لیا تھا کہ مغرب کے یہ خداوندان

سیاست حقیقی اتحاد کی غرض سے نہیں بلکہ ہوس پرستی اور جوع الارضی کو لیسکر

اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور امن عامہ و تحفظ اسلحہ پر گفتگو کرنے والوں ہیں

ہر ایک کے کانپھوں پر آتش بار اسلحہ غلام سازی کی مشینیں لدی ہوئی ہیں۔

وہ ایک ہاتھ سے امن عامہ کا نقشہ مرتب کر رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے

مشین گنوں کو نشانہ پر ٹھیک ٹھیک جانے کے لئے مصروف ہیں۔

وہ دنیا سے جاتے جاتے اس "داشتہ فرنگ" کے متعلق ایک

پیش گوئی بھی کرتا گیا ہے جو پہلے قیادہ کی طرح اٹل ہے:-

بیچارہ کئی روز سے دم توڑ رہی ہے ڈر ہے خبر بد نہ مرے منہ غل جاب

تقدیر تو ہم سے نظر آتی ہے ولیکن پیرانِ کلیسا کی دعا یہ ہے کہ ٹل جائے
مکمل ہے کہ یہ داشتہ پیر کتبِ آفرنگ

ابلیس کے تعویذ سے کچھ روز سبھل جاؤ؛ (ضربِ کلیم)

نظروں کے علاوہ اقبال نے اپنی دیگر تحریروں تقریروں بھی ہر ممکن

طریقہ سے وطنیت کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ —
اتوا مل کی تنظیم، بین الاقوامیت کی تشکیل اور اخوتِ انسانی کی ترتیب کے لئے
سب سے پہلے اس امر کی ضرورت ہے کہ وطنی تفریق اور نسلی امتیاز کو بالکل ختم
کر دیا جائے۔ اور ملکوں کی جغرافیائی حد بندیاں ایک سرے سے سب توڑ دی
جائیں۔ وطنی اجتماعیت ایک تنگ دائرہ ہے، جس میں انسانی اخوت و مسابقت
اطمینان کا سانس نہیں لے سکتی۔ قومیت کے جد پکڑ لینے اور وطنیت کے
جد بہ کے پابند ہو جانے سے دوسروں کے خلاف نفرت، تعصب، تنگ نظری
و اجسا بن برتری، خود پرستی و ہونانی کے جرائم کثرت پھیل جاتے ہیں۔ جو
انسانیت کے جسم کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتے ہیں — وہ کہتا ہے
انسانی قوتِ عمل کا منظر اتم دائرہ قومیت نہیں بلکہ قطعاً انسانیت و رشتہ
اخوت ہے۔

آج یہ روپ کی جدید قومیتیں جو سب کی سب انسانی آزادی و حقوق کی
حفاظت کے نام پر گئے پھاڑ پھاڑ کر چنیا کرتی ہیں، مگر وہ خود انسانیت کے تمام
اصول فراموش کر کے صرف اس لئے غوغا مچاتی رہتی ہیں کہ ان کے گھناؤنے
خد و خال دنیا کو نظر نہ آنے پائیں۔ اور وہ طاقت کے محسوس و غیر محسوس
مرکزوں کو اپنے قبضہ اختیار میں قائم رکھ سکیں۔ اور آدمیت کے تمامی
اصول و حقوق کی حقدا صرف اپنے ہی کو یاد رکھ سکیں۔ اور باقی سب کو

اپنے چشم و ابرو کی گردش کو سمجھنے کے لئے جگہ جگہ متعین کر دیں۔ اس طرح کیا وہ اپنے جغرافیائی حدود و وطن سے باہر کچھ کم فلم و جبر کے شعلے بھڑکا رہی ہیں؟ کیا اس کے ثبوت کے لئے ابھی دلائل و شواہد کے طوفان کی ضرورت ہے — تو آؤ اور سب سے بین اور تاریخی ثبوت پر ایک نظر ڈال لو کہ اس پر کم و بیش دو نسلیں گواہ ہیں یعنی گزشتہ جنگ عظیم جو اسی وطنیت کا نتیجہ تھی، اس کا ہمایا ہوا خون ابھی زمین سے پوری طرح خشک بھی نہ ہوا تھا کہ پھر قومیتوں کی ایک جموں مانہ دوڑ ہوئی اور ایک دوسری عالمگیر جنگ نے پہلے سے کہیں زیادہ دنیا کو ہولناک عمارتِ عظیمہ میں مبتلا کر کے رکھ دیا — اور اب بھی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ قومیت و وطنیت کا یہ خون آشام عفریت تیسری عالمگیر جنگ کو بھی کھنچ نہ بلائے گا! —

چنانچہ اقبال کی مشہور پیش گوئی — ”تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی“ کے پورا ہونے کا وقت آگیا اور اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ یورپ کے مفکرین ان تباہ کاریوں کو محسوس کر رہے ہیں اور جلد سے جلد وطنیت کی لعنت سے گلو خلاصی کی تدابیر سوچ رہے ہیں۔ وہ اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں کہ قومیت و وطنیت کی محدود سرزمین کے بجائے کوئی وسیع و عریض سرزمین تلاش کی جائے جس میں ساری دنیا اطمینان و امن سے سانس لے سکے — اور اس سرزمین کا پتہ اقبال نے بتا دیا ہے جو بلا شک ”انسانیت“ ہے — وہ کہتا ہے آؤ! میں تم کو بتاؤں کہ یہ نعمت کہاں مل سکتی ہے؟ — اسلام نے دنیا کے سامنے وطنیت کا جو تصور پیش کیا ہے، صرف وہی تصور قرینِ فطرت و عینِ حکمت ہے اور انسانیت کے لئے قابلِ قبول بھی! —

ہے ترک وطن بہ نسبت محبوب اہلی
وے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی
گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے
کردار نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے!

(پہلے در)

اسلام نے جس قومی تعصب کو جاہلیت کے نام سے موسوم کیا تھا، آج
وہی جاہلیت و بربریت، بلکہ اس سے کہیں زیادہ خون آشامی و ہلاکت آفرینی
یورپ کی قومیت جدید کے لباس میں نظر آ رہی ہے اور لطف یہ ہے کہ یہ قومیت
انسانی آزادی و تحفظ حقوق کے نام پر وجود میں آئی تھی لیکن آج اس سے
زیادہ غلام گردی و پامالی حقوق کو دیدہ و لیری سے جائز رکھنے والی قومیت
دنیا کے پردہ پر کہیں نہیں مل سکتی۔

حقیقت ابدی ہے مقام شبیری

بدلتے رہتے ہیں انداز کوئی و شامی! (بال جبریل)
قرآنِ عظیم نے قومیت و وطنیت کی مختلف گروہ بندیوں کو تفرقہ انداز
و تفریق انسانیت کہا ہے۔ اور اس کے تمام تنگ دائروں کی ہمت افزائی
سے صاف انکار کر دیا ہے۔

وما كان الناس الا امة واحدة
فاختلفوا (یونس)

”انسانوں کی جماعت تو صرف ایک ہی جماعت ہے اور
وہ انسانیت ہے۔ مگر لوگ بے شمار اور مختلف دائروں
میں بٹ گئے ہیں اور اس طرح انھوں نے آپس میں

پھوٹ ڈال لی ہے۔

در اصل اسلام کا عقیدہ توحید ہی و وحدتِ انسانیت کی تشکیل کرتا ہے۔ جس سے اجتماعیت کے تمام تنگ دائرے سمٹ کر اس ایک بڑے دائرہ میں آجاتے ہیں۔ قرآن نے دعوتِ انسانیت دی تھی۔ لیکن یہ مندر ہے کہ اس دعوت پر دنیا میں انسانیت کے بجائے، اسلامیت کا دائرہ بن گیا لیکن یہ تو خود دین کے ظرف کی تنگی تھی کہ وہ اس کو یکایک قبول نہ کر سکی ورنہ وہ تو فراتے ہیں :-

کوئی قابل ہو تو ہم شان کئے دیتے ہیں

ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتی ہیں (بانگ درا)

تاہم اسلامیت کا حلقہ بھی اتنا وسیع حلقہ ہے کہ اس کے اندر دنیا کے تمام گزشتہ و موجودہ حلقے ہر وقت سلا سکتے ہیں۔ انسانیت کی سرحد اسلامیت سے بالکل جدا نہیں بلکہ باہدِ گری متصل ہے۔ اگر دنیا چاہے تو اس حلقہ میں آکر ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے انسانیت کی سرحد میں داخل ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی اسے قومیت کی دلدل سے نکلنے میں دیر لگے گی۔ لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ قومیت و انسانیت کے مابین وسطیٰ زمین اسلامیت کا ہی ہے۔ اس راہ سے رفتہ رفتہ بڑھنے کا بہتر امکان ہے جس کو نظر انداز کرنا نہایت تباہ کن تعصب کا مظاہرہ کرنا ہے۔ وہ لوگ احمقوں کی جہنم کے رہنے والے ہیں جو قومیت کے دروازہ پر کھڑے ہو کر اسلامیت کی طرف سے پیٹھ کر کے انسانیت کی فضا ڈھونڈ رہے ہیں۔

ملتِ اسلامیہ کی تشکیل ہی ملتِ انسانیت کی تشکیل ہے۔ کیونکہ اس کے گرد رنگ و نسل اور جغرافیائی حدود کا حصار نہیں جیسا کہ موجودہ قومیتوں کے

مرد اگر دو قائم ہے۔ بلکہ اس کو آب و گل کی فیصل کے بجائے ایمان و توحید کا
 مستحکم احاطہ دامن میں لئے ہوئے دنیا کے مختلف گروہ خواہ وہ کسی نسل سے
 ہوں، کسی خطہ ارض میں آباد ہوں اور کسی معاشرت کے حامل ہوں اور انہی
 زبانیں بھی کتنی مختلف و متضاد کیوں ہوں مگر ایمان و توحید کے احاطہ میں
 داخل ہو مناسب کے لئے آسان ہے، اسلام کے حدود میں داخل ہوتے ہی
 سب کا منصب ایک ہو جاتا ہے، رنگ و نسل، تمدن و معاشرت، اور
 اختلاف زبان کی کوئی سفارت ان سب کے دلوں کو ایک بنانے سے نہیں
 روک سکتی۔ وہ سب ایک ہی نصب العین کے حامی، ایک ہی انداز کے منکر
 اور ایک ہی نظر کے ناظر ہو جاتے ہیں:-

با وطن وابستہ تفتدیر اہم

بر نصب بنیاد تعمیر اہم

اصل قوت در وطن دیدن کہ چہ؟

باد و آب و گل پرستیدن کہ چہ؟

رقبت ارا اساسی دیگر امت

ایں اساس اندر دل ماضی است

حاضریم و دل بغائب بستہ ایم

پس بر بندہ این دآں وارستہ ایم

تیر خوش بیکان یک کیشیم

یک نما، یک ہیں، یک اندیشیم

مدعاے مآل، ایکیست !!

طرز و اندازہ و خیال، ایکیست

مازِ نعمت ہائے او انراں شدید
 یک نرہاں ویک دل ویک جاں شدید (روز)
 زمانہ کے انقلابات اور حادثات کے زیر اثر ملکوں کے جغرافیائی
 حدود بدلتے رہتے ہیں۔ متمدن سے متمدن ممالک کا شیرازہ وقت
 کی کردلوں سے بکھر جاتا ہے۔ اور صدیوں کے بعد صرف اثریات کی دلچسپی
 اور تحقیق کے لئے ان کے کھنڈروں آٹا رہی باقی رہ جاتے ہیں اس لئے جس
 قوم کی بنیاد کسی مخصوص خطہ زمین میں گڑی ہوئی ہو اس کی قومیت پائیدار
 نہیں رہ سکتی۔ وہ بہت جلد تغیر وقت کے ساتھ مٹ جانے والی ہے۔ لیکن
 یہ خصوصیت صرف ملت اسلامیہ ہی کا حصہ ہے کہ وہ زمان و مکان کی تبدیلی
 سے بالکل بیزار ہے۔ نہ کوئی انقلاب اسے سیٹھ سکتا ہے نہ کوئی تباہ کاری
 اس کی سرحدوں میں داخل ہو سکتی ہے۔ وہ دنیا سے وابستہ نہیں بلکہ دنیا
 اس سے وابستہ رہنے پر مجبور ہے۔ وہ دریاؤں اور پہاڑوں کو نہیں چھتی
 بلکہ دریاؤں اور پہاڑوں کے پیدا کرنے والے کے آگے سرعہ بدلت
 جھکتی ہے۔ جو آسمان و زمین کی ساری عظمت کو لے آگے منتقاد و مبیع اور
 زیرِ حکم کر دیتا ہے۔ اس کا وطن ہند و روم اور شام و ایران نہیں جو فنا
 ہوتے رہتے ہیں اور من جملہ اپنے دیگر ساتھیوں کے فنا ہو جانے والے ہیں بلکہ
 اس کا بلحا دمائے اور مسکن و وطن اسلام اور صرف اسلام ہے جو ہمیشہ
 سے ہے اور ہمیشہ رہیگا۔

نہ تو زمین کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے

جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے

مقام پر درشن آہ و نالہ ہے یہ چمن
 نہ سیر گل کے لئے ہے نہ آشاں کے لئے
 رہے گا رادھتی وینل و فرات میں کبت تک؟
 ترا سفینہ کہے بحر بیگراں کے لئے
 نشانِ راہ دکھاتے تھے جوستاروں کو
 ترس گئے ہیں کسی مردِ راہِ داں کے لئے
 نگہ بلند سخنِ دل نواز جاں پر سوز
 یہی ہے رختِ سفرِ میہ کا رواں کے لئے
 ذرا سی بات تھی اندیشہٴ عجم نے اُسے
 بڑھا دیا ہے نقطِ زیبِ داستاں کے لئے؛ (بالِ جبریل)
 جو ہر با مقامے بستہ نیست
 بادۂ تندرش بجائے بستہ نیست
 ہندی و چینی سفالے بامِ ماست
 رومی و شامی گلِ اندامِ ماست
 قلبِ ما از ہند و روم و شام نیست
 مرز و بومِ او بجز اسلام نیست
 و انکہ ما از سینہ جاں گم کردہ ایم
 خویش را با خاکِ اں گم کردہ ایم
 مسلمِ استی دل با قلیمے بسند!
 گم مشواندِ رہسانِ چون و چند!

بنت جادو دانی و اخوت عالمگیری کا صحیح تصور صرف اسلامیت ہی میں ملتا ہے۔ کیونکہ اس کی بنیادی وحدانیت اور ایک کلمہ حق پر استوار کی گئی ہے۔ زمین کا چمبہ چمبہ اس کی مسجد دنیا کا ہر خطہ اس کا وطن اور دنیا کے تمام باشندے اس کی برادری اور اہل وطن ہیں۔ اگر کوئی دوسروں سے محض نسلی و جغرافیائی اختلافات کی بنا پر بے رحمی رکھتا ہے تو مسلمان انہیں مختلف کی موجودگی میں بھی اہل عالم کو عالمگیری برادری سے خارج کرنے کے لئے تیار نہیں۔

مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا
 — مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا؛ (بانگ درا)
 مسلمان تمام دنیا کی اصلاح و ترقی کے لئے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے رسول پاک صرف رحمت چین و عرب نہیں، رحمت اللعالمین تھے بلکہ سر تا پا رحمت ہی رحمت اور تمام عالموں کے لئے سرشتِ مملکت و معرفت تھے۔ جو بنی آخر الزماں رحمت و جہاں کے صحیح معنی میں پیرو ہوں، ان سے ہر محمد و دیت کو سوں دور اور ہر تصور و سعت و نظریہ عالمگیری اخوت ان کا ایمان و فکرِ عمل ہے۔ رسول اکرمؐ ہی نے سب سے پہلے نوع انسانی کی صلاح و نفع کا نصب العین دنیا کے سامنے رکھا۔ اور یہ نصب العین جس قوم کے بھی پیش نظر ہوگا وہ خواہ کتنی ہی کمزور و کم تعداد کیوں نہ ہو دنیا کی تمام طاقتوں اور عدویٰ مشینوں پر طاری ہو کر رہے گی۔
 اقبال، داعی اسلامؒ کی ہجرت کا حوالہ دیتے ہوئے وطنیت کے تصور کو ان الفاظ میں واضح کرتا ہے۔
 عقدہ قومیتِ مسلم کشود از وطن آقائے ماہجرت نمود

حکمتش یک تبت عیبتی نور و
 بر اساس کلمہ تعمیر کردہ
 تازہ بخش شاہانے آن سلطان دین
 مسجد ما شد ہمسہ روئے زمین
 قصہ گویاں حق زما پوشیدہ اند
 معنی ہجرت غلط نہیں داند
 ہجرت آئین حیات مسلم است
 ایں را باب ثبات مسلم است
 معنی اواز تنگ آبی دم است
 ترک شبنم ہر تعمیر است
 صورت ماہی بہر آباد شو !!

یعنی از قبیل وطن آزاد شو !! (رموز)

وطنیت انسانیت کی نفی کرتی اور عبیت کی تلقین کرتی ہے۔ لوح
 انسانی کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے محدود نظر اور تنگ دامن بناتی
 ہے اور دنیا میں کشت و خون کے بازار کی اساس رکھتی ہے۔ دنیا نے
 جب سے جدید قومیت کا باہرہ اوڑھا ہے، زمین شرف و فساد سے اٹ گئی ہے
 اور اس فتنہ جدت نے اپنی جدت طرازیوں کے دعوے میں دنیا کے گزشتہ
 تمام عمارات کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اس کی بدولت دنیا سے آدمیت
 یک قلم رخصت ہو گئی ہے۔ لیکن قومیتیں وجود میں آ گئی ہیں —————
 قومیتیں ————— لا تعداد قومیتیں ————— ہر ایک ہر دوسری سے
 بڑھ کر ————— ہر دوسری ہر تیسری پہ فائق ————— عرض

افضلیت و برتری میں کوئی کسی سے کم و عیدار نہیں، پھر بھی دنیا کی ہر بدترین
ان کا شیوہ اور ان سے وابستہ ہے۔

جنہیں گمان ہے اپنی فلک نشینی کا
انہیں زمیں کی پستی بھی سا درگاہ نہیں!

نظر آتے ہیں بے پردہ حقائق ان کو
آنکھ جن کی ہوئی محکومی و تفلید سے کور

زبدہ کر سکتی ہے ایہ ان و عرب کو کیونکر
یہ فرنگی تمدنیت کہ جو ہے خود لب گور (مزیل)
اور آئے دن یہ قومیتیں ایک دوسرے کو پھاڑ کھا جانے کے لئے

اپنے اپنے ناخن تیز کرتی رہتی ہیں :-

آں چہاں قلع اخوت کردہ اند

بر وطن تعمیر بقوت کردہ اند

تا وطن را شمع محفل ساختند

نور ایشاں را قبائل ساختند

ایں شجر جنت ز عالم بردہ است

تلخی پیکار آبا مردہ است

مردمی اندر جہاں آفشاں شد

آدمی از آدمی بیگناہ شد!

روح از تن رفت و ہفت اندام

آدمیت گم شد و اقوام ماندا (رموز)

اقبال مسلمانوں کو آگاہ کرتا ہے کہ تم کہیں اس ریتلے ڈھیر پر

قلعہ مت بنانا، تہاری ملت کی تعمیر تو اس سخت اور مضبوط چٹان پر ہوئی ہے، جسے اگر تم خود نہ چھوڑو تو کوئی طاقت تہاری بنیادوں کو نہیں ہلا سکتی۔ تہارے رشتہ، اجتماعی کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ دنیا کی ساری وسعتیں اس پر تنگ ہیں، اور ہر وقت اس میں سما جاسکتے ہیں۔ تم دنیا میں پیکر اخوت، مائتہ رحمت بن کر آئے ہو۔ ————— تششت —————
وافتراق اور ہلاکت و عذاب کے علمبرداروں میں تہارا نام نہ ہو چکا ہے
بتائو مجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے

یہ ہے نہایت اندیشہ و کمالی جنوں!

طلوع ہے صفت آفتاب اس کا غروب

یگانہ اور مثال زمانہ گونا گونا گونا!

عنصر اس کے ہیں روح القدس کا حن و جلی

بحکم کا حن طبیعت عرب کا سوز و درد

حقائقِ ابدی پر اساس ہے اس کی

یہ زندگی ہے نہیں ہے طلسمِ افلاطون (ضربِ کلیم)

اپنی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر

خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ ہاشمیؐ

ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار

قوتِ مذہب سے مستحکم ہے جمعیتِ تری!

دامن دیں ہاتھ سے چھوٹا کو جمعیت کہا

اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی!

(پانگ درا)

قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں
 جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں! (ابنگ در)

ایک اور جگہ جدید قومیت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں:-

تری دنیا جہان مرغ و ماہی

مری دنیا فغان صبح گماہی

تری دنیا میں میں محکوم و مجبور

مری دنیا میں تیری پادشاہی! (بال جبریل)

طارق کی زبان سے کس قدر دل نشیں انداز میں وطنیت کی تسخیر کی ہے

کہ روح بین الاقوامیت و جد میں آتی معلوم ہوتی ہے:-

طارق چو برکنارہ اندلس سفینہ سوخت

گفتند کار تو بہنگا و فرو خطا است!

و دریم از سواد وطن باز چوں رسیم؟

ترک سبب از روئے شریعت بکار آ

خندید دست خویش بشمشیر بدو گفت

ہر ملک ملک است کہ ملک ندائے ماست! (پیام شرق)

قومیت کے غور نے انسان کو کس درجہ پر پہنچا دیا ہے اقبال ہی کی

زبان سے سینے:-

آدم از بے بصری بندگی آدم کرد

گو ہرے داشت دل نذر قباد و جم کرد

یعنی از خوئے غلامی ز سگان خوار تر است

من ندیدم کہ سگے پیش سگے سرخسہم کردا

وہ جب دیکھتا ہے کہ یورپ کا یہ مذہم نظریہ دنیا کے اسلام میں غلبہ حاصل کر رہا ہے اور دنیا کی واحد انسانیت پر دربرکت، عالمگیر اخوت کے نصب العین سے بیگانہ ہو کر خود چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر اپنی طاقت کو زائل کر رہی ہے اور توحید کے بجائے آب و گل کے مختلف بتوں کو پوج کر رہی ہے، تو بحیثیت مسلمان ہونے کے اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ اس کو تباہی کے غار میں گرتے ہوئے دیکھ کر اس کا سینہ شق ہو جاتا ہے۔

دل سوز سے خالی ہے، نگہ پاک نہیں ہے
 پھر اس میں عجب کیا کہ تو بیباک نہیں ہے
 ہے ذوق تجلی بھی اس خاک میں پنہاں
 فاعل، تو ترا صاحب ادراک نہیں ہے
 وہ آنکھ کہ ہے سرمہ افروز سے روشن
 پر کار دسرخ ساز ہے، انماک نہیں ہے
 عالم ہے فقط مومن جاں ناز کی میراث
 مومن نہیں جو صاحبِ لالاک نہیں ہے! (بال جبریل)
 میر سہا پہ ناسزا، لشکر یاں شکستہ صف
 آہ! وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف!
 تیرے محیط میں کہیں گو ہر زندگی نہیں
 ڈھونڈ چکا میں موج موج دیکھ چکا صدفِ صفت

عشقِ تباہ سے اتھا اٹھا اپنی خودی میں ڈوب جا
 نقشِ دنگارِ دیر میں خونِ جگر نہ کرتا لطف!

کھول کے کیا بیاں کروں ستر مقام مرگ و عشق
 عشق ہے مرگ با شرف، مرگ حیات بے شرف؛
 خیر نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ
 سرسہ ہے میری آنکھ کا خاکہ مدینہ و نجف؛ (بال جبریل)
 پھر ایک اور آہ جسگردد ز اقبال کے دکھے ہوئے دل سے سخن میں
 ڈھلی ہوئی نکلتی ہے:-

اہل طغی در دشت خویش از راہ رفت
 از دم او سوز (لا) اللہ رفت؛
 مصریاں افتادہ در گرداب نیل
 ست رگ تو را نیل زندہ پیل
 آبِ عشاں در شکنج روزگار؛
 مشرق و مغرب ز خونش لالہ زار
 عشق را آئین سلسانی نمائند
 خاکِ ایراں ماند، ایرانی نمائند
 سوز و ساز زندگی رفت از گلشن
 آہن کہن آتش فرو اندر دلش؛
 سلم ہندی شکم را بندہ
 خود فرو شے دل ز دیں بر کندہ
 دمسلاں شاہن محبوبی نمائند
 خاندانہ و فاروق و ایوبی نمائند؛ (پیام شرق)

اقبال بین الاقوامیت کا حامی ہے۔ اس لئے بین اسلامزم کا علمبردار ہے
 کیونکہ اتحاد بین المسلمین ہی اتحاد بین الاقوام کا سنگ بنیاد ہو سکتا ہے۔ ذیل کے
 اشعار میں ہمدی سوڈانی کی زبان سے ”روح عرب“ کو بیداری کا پیغام
 دیتا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ کتنا پرشوق و پرسوز ہے کچھ اسے پرشوق و
 پرسوز دل ہی خوب سمجھ سکتے ہیں۔ ہر ہر مصرعہ خونِ جگر سے لکھا ہوا اور
 حرفِ حرف اور نقطہ نقطہ میں سینکڑوں پرشوق و بیتاب تمنائیں پیچ و تاب
 کھاتی معلوم ہوتی ہیں۔ خصوصاً پانچواں شعر اس تیامت کا ہے کہ وجد و کیفیت
 کی روح جھوم جاتی ہے اور روئیں روئیں سے بایں لگی پھوٹ نکلتی ہے۔
 گلتا اے ”روح عرب“ بیدار شو!
 چوں نیا گاہِ خالی اخصار شو!

اے فواد! اے فیصل! اے ابنِ سعود!
 تاکہا بر خویشتن پیچیدن چو دود؟

فاکت بطعی! خالد رش دیگر بزا اے
 نغمہ توحید را دیگر مرا اے!
 اے نخیلِ دشت تو بالندہ ترا!
 بر خیزد آن تو خار و قے رن و گر؟ (باویدناہ)
 اقبال کے تمام موضوعات سخن میں خود می کے علاوہ بین الاقوامیت
 کا موضوع سب سے زیادہ اہم بلکہ اس کا واحد نصب العین ہے۔ اور اس وقت
 بھی اجتماعیت کے نقطہ نظر سے اسلامیان ہند کے لئے وقت کا اتنا ناوک نہیں

... اور اہم مسئلہ ہے کہ اس پر ان کی آئندہ اجتماعی و سیاسی زندگی کا پورا پورا انحصار ہے۔ اس لئے یہ بحث بالکل ادھوری ترہ جائے گی اگر اس کو سیاسیات کے موجودہ رجحانات کی روشنی میں نہ دیکھا جائے۔ اقبال کے اس نظریہ کی توضیح و تشریح کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ سامنے لانی کی جتنی جتنہ اپنا نقطہ نظر بھی واضح کر دوں۔ اگرچہ مجھے اقبال کے متعلق یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ اقبال کے اس پیغام میں آزاد حاکم اسلامیہ کے لئے تو یقیناً استفادہ کے بے شمار پہلو نظر آتے ہیں، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کی ہدایت و رہبری کے لئے اس میں کوئی روشنی و جاؤیت نہیں۔

اقبال نے ہندوستان کی موجودہ فضا میں اتحاد بین الملل اور اتحاد بین المسلمین کا فغہ اس زور سے چھیڑا کہ اسلامیان ہند کے جذبات قومیت اس کی بالکل تاب نہ لاسکے۔ سہی کہ دائرہ قومیت میں کچھ عرصہ کے قیام کے بعد تنگ نظری تعصب و نسلی غرور اور قومی برتری و وطنی تکبر کے نقوش اس شدت سے ابھر آتے ہیں جو اسی دائرہ ہی کو محیط ہو جاتے ہیں لیکن کیا اس سے انکار کیا جاسکتا ہے کہ قومیت غلامیت کی ضد اور اس کی کامیاب حریف ہے؟ غلامیت جو دنیا کی سب سے بڑی لعنت اور اسلام کے بالکل منافی ہے، اس کے طوق و بند اسی سے کٹ کر گرتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہندوستان کی غلامیت کی بیخ کنی کے لئے قوسب سے پہلے وطنیت و قومیت کی ضرورت ہے کہ اس کی غلامی عالم اسلامی کے لئے سببیت و عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ بغیر ہندوستان کے آزاد ہوئے، پھر اسلام کا قیام عملی دنیا میں نہیں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اس نخیل کا علی جاہر پھیننا از میں دشوار ہے۔

اور لائحہ عمل تیار کر سکتے ہیں، مگر حال میں ہمیں اس سے بالکل قطع نظر کر لینا پڑتی ہے۔ اگر وہ قومیت کا شدید دشمن اور اصنام اور طمان کا ابراہیم تھا، تو اس کو اپنے وطن کی آزادی کے لئے پہلے کوئی راہ عمل متعین کر دینی چاہیئے تھی، جو قومیت کا صحیح فہم البدل اور اس سے زیادہ موثر طاقت ہوتی۔ ایک طرف تو وہ اشخاص کی فردیت پر زور دیتا ہے اس لئے کہ خودی مستحکم ہو کر بیخودی میں منہم ہو جائے، یعنی انفرادیت اپنی جگہ مکمل ہو کر اجتماعیت کی تشکیل کرے۔ لیکن دوسری طرف قومیت کا مخالف اور بین الاقوامیت کا حامی بن کر اس عمدہ اصول کی نقیض و تضاد پیش کرتا ہے۔ حالانکہ خودی و بیخودی ہر دو ہی اصول قومیت و بین الاقوامیت میں بھی کارفرما ہونا چاہیئے تھا۔

میں فرض کرنا نہیں چاہتا کہ اس اغراض یا فرد گزاشت کے واقعی ایجاب کیلئے؟ ————— کیونکہ یہ عنوان کافی طویل ہو چکا ہے، اس لئے میں اسی بحث میں پڑ کر اس کو اور طول دینا نہیں چاہتا بلکہ مختصر آداب صرف اس قدر اور بتا دوں گا کہ اقبال کیا پیش کر رہا تھا۔ اور ہندوستان کے ”مرد بیمار“ کو کس دوا کی ضرورت تھی! ————— اور اس باب میں اسلام و تاریخ کا کیا فیصلہ ہے؟ ————— ہو سکتا ہے کہ میرے نظریات ایک سرے سے سب غلط ہوں۔ لیکن مناسب رہبری پر میں ہر وقت اپنی اصلاح کرنے پر آمادہ ہوں۔ اسی لئے میری تحریر میں طنز کا ہلکا سا شائبہ بھی نہیں ہے اور میں درحقیقت نہایت درجہ دکھ محسوس کرتے ہوئے یہ اخلاقی نوٹ لکھ رہا ہوں ————— میں ہرگز اس بحث میں نہ پڑتا اگر یہ اقبال کے جہاں سخن میں سے نہ ہوتی۔ کیونکہ اقبال کا کلام محض ”شاعری“ اور اوتاب فرست کا مشغلہ نہ تھا۔ بلکہ وہ اس راہ سے عملیت کو جھنجھوڑتا اور دل و دماغ پر گہرا نقش

ڈالتا ہے۔ اس لئے اس کے ہر موضوع سخن کو کافی وقت نظر اور تفصیل کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔

ہندوستان کے اندر چاری دو حیثیتیں ہیں، ————— ایک مسلمان ————— دوسرے ہندوستانی! ————— یہاں اس سے بحث

نہیں کر پہلے ہمیں کیا ہونا چاہیئے؟ ————— میں اس سوال کو انٹھے اور مرغی کی تخلیق میں تقدیم و تاخیر جیسا لا حاصل مباحثہ سمجھتا ہوں، اور ایک علیقت سو نہ مغالطہ! ————— البتہ اس مسئلہ کو یوں پوری اہمیت دینا ہوں کہ مسلمانوں کو ان میں سے کسی ایک پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے پہلو کو نظر انداز نہ کر دینا چاہیئے۔ ————— ان کو ہندوستان میں رہ کر ہندوستانی ہونے کے ساتھ مسلمان ہونا چاہیئے، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ہندوستانی! ————— اگر ان میں سے کسی ایک پہلو سے اعراض کر لیا جائے تو بے انتہا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ —————

مسلمان یہاں محض اس لئے ٹٹے میں رہے ہیں کہ انھوں نے ”ہندی مسلمان“ کے نام سے موسوم ہونے کو نہ صرف غراہم جانا، بلکہ ان کے واہمہ نے اس نسبت میں اپنے لئے شرم و ذلت دیکھی۔ اور ہندوستان کے اندر پشتیں گزار دینے پر بھی، وہ بنجارا و سمرقند اور مصر و حجاز سے اپنے رشتے ملا تے رہے۔ لیکن اب ہندوستان کی سیاست ایسے نقطہ پر آ پہنچی ہے کہ اس باب میں ان کو جلد سے جلد کوئی فیصلہ کر لینا چاہیئے۔ اور ان کے لئے ہندوستان سے وطنی و قومی بنیادوں پر بھی معاملت کر کے ہندوستان کی متحدہ قومیت کا بنیاد رکھنا ناگزیر ہے۔ —————

اقبال نے جس اسلامی ولایت پر زور دیا ہے، اس کی حیثیت بیشک

بہت اہم اور نہایت بلند ہے علیکن وہ اسلام کے اُسی دور کے تصور و طبیعت کی آئینہ دار ہے، جو اسلامی حریت کا دور تھا، یعنی اسلامیت کا وہ تختل جس میں عرب مسلمان، غلام نہیں آزاد بلکہ علمبردار آزادی تھے، اگر عرب غلام ہوتے تو حضور بنی کریمؐ (روحی فداہ) کا پہلا فرض یہی ہوتا کہ وہ اپنی قوم کو حضرت موسیٰؑ کی طرح پہلے غلامی کی دلدل سے نکالتے اور اس کے بعد بین الاقوامی بنیادوں پر ان کی مذہبی تنظیم فرماتے۔

چنانچہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے اس دور میں وقت کی سب سے پہلی پکار یہی ہے کہ ان کی بین الاقوامی بنیادوں پر مذہبی تنظیم اور کامل دینی اصلاح و تبلیغ کے بجائے، ان کو اسلام کے صرف بنیادی ارکان پر مجتمع کر کے جنگ آزادی کے میدان قومیت میں کھڑا کر دیا جائے۔ اگر آئینہ کا فریم شکستہ اور صیقل ماند ہو تو پہلے صیقل کی جاتی ہے، فریم کی طرف کوئی بھی دھیان نہیں کرتا۔

برخلاف اس کے اقبال غلام ہندوستان کے سامنے ایک آزاد قوم کی وہ جدوجہد رکھتا ہے، جو اگرچہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے کتنی ہی مفید و بہتر کیوں نہ ہو لیکن بہر حال وہ بعد کی چیز ہے۔ آئینہ کا فریم ہے، صیقل نہیں! اس لئے غلاموں کے لئے اس میں کوئی استفادہ بہتر ہی نہیں ہے، کیونکہ موجودہ صورت میں اس کو انگریز لینے پر ان کے کمزور قدم بار بار پھسلنے لگیں گے۔ اور ابھی وہ طاقت کہاں آئی ہے کہ اس باعظیم کے متحمل ہو سکیں۔ ایک کمزور انسان جو ان آدمی کی علیت کو کہاں پہنچ سکتا ہے، تاوقتیکہ وہ خود جو ان ہوں۔ عرف غلامیت بہت ہی ٹینگ و تاریک ہوتا ہے۔ اگر اس کو توڑ کر دوسرا نیا طرف بنائے بغیر

اس میں کوئی لطیف فتنے ڈالی جائے اور کثیر مقدار میں بھی، تو وہ فوراً چھلکت
 جائے گا اور جیسا حصہ اس میں رہے گا بھی، وہ بیحد کثیف نظر آئے گا۔ اقبال
 کا یہ تصور عالمیت آن مالکِ اسلامیہ کے لئے بیشک سودمند ہے، جو آزاد
 و خود مختار ہیں۔ اگر ہندوستان میں بھی آزاد و خود مختار اسلامی
 حکومت ہوتی تو یقیناً ان کے لئے بھی یہ نسخہ، نسخہ یکمیا ثابت ہوتا۔ موجودہ
 صورت میں ہم کو اس شاہراہِ فطرۃ اللہ تک پہنچنے کے لئے کوئی دوسرا راستہ
 ڈھونڈنا پڑیگا۔ اور اس جستجو میں بھی ہمارے لئے کامل راہبر قرآنِ عظیم
 اسوۂ رسولِ پاک اور اسلامی تاریخ ہے۔

اگرچہ اقبال کا یہ مقصد نہ ہو، لیکن اس کے اتحاد بین اسلام کا پر شور
 نعرہ اور دواہانہ غلو اس نتیجہ پر پہنچاتا اور عوام کی ذہنیوں کو غیر شعوری طور پر
 نہایت موثر انداز میں اس طرف مائل کرتا ہے، اسلام کے اصولوں میں غیر مسلموں
 سے رابطہ و اتحاد کے لئے کوئی گنجائش اور کوئی لچک نہیں۔ میں سمجھتا ہوں
 کہ اس کی پاکستان کی تجویز اسی خیال کے ماتحت تھی۔ آخر اس تجویز سے اور کیا
 نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا واقعی یہ کسی حیثیت سے بھی قابل قبول سمجھا
 اور کیا اس سے اس کے نظریہ بین الاقوامیت پر براہِ راست

ضرب نہیں پڑتی؟ اگرچہ بین اسلام ازم کا مقصد غیر مسلموں سے
 نفرت و دشمنی ہے تو یہ مقصد اسلامی تعلیمات کے سرسرفانی ہے۔ جہاں
 تک اسلام کے بنیادی عقائد و اساسی اصولوں اور بنیادی ارکان کو کوئی
 ٹھیس نہ لگتی ہو، کسی سے نفرت و دشمنی جائز نہیں۔ اسلام کی فطرت میں
 بہت لچک ہے، وہ تمام دنیا کے لئے ابر رحمت بن کر آیا ہے۔ اس نے مجبوری
 و مختاری دونوں حالتوں میں جب بھی غیر مسلم جماعتوں کے ساتھ معاہدے

کئے ہیں، وہ آخرتِ انسانی و مساداتِ بنی نوع کے پورے پورے آئینہ دار ہیں خصوصاً صلح حدیبیہ وغیرہ میں تو ہمارے لئے بہت سے سبق پنہاں ہیں۔ پھر سیاست سے بہت کچھ خائلی و معاشری زندگی میں بھی غیر مسلموں کے ساتھ بنی کریمؐ کا برتاؤ اور صحابہ کرامؓ کا طرزِ عمل اسی انسانیت پر در صلح و مسادات کی مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے۔

پہن اسلام ازم کے لئے اقبال قیامِ خلافت پر بھی زور دیتا ہے، بیشک ملتِ اسلامیہ کی مرکزیت اور سیاسی و جماعتی مصالح کے پیش نظر قیامِ خلافت کا مسئلہ بہت ضروری اور اولین ہے۔ مگر موجودہ دور میں یہ کام جن دشواریوں میں گھرا ہوا ہے وہ ہر صاحبِ نظر کے سامنے ہے۔ اس کے لئے ابھی بہت بڑا میدان کانٹوں اور جھاڑ جھنکاڑ سے صاف کرنا ہے۔ پھر ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے ہجر اس کے اور کوئی کام مقدم نہ ہو گا۔ لیکن بحالاتِ موجودہ تو احیائے خلافت پر غور کرنے کے لئے ذرا سا وقت بھی نہیں دیا جاسکتا کیونکہ ابھی تو سر پر وہ بوجھ رکھا ہوا ہے جس کو انسانی اور اسلامی نقطہ نظر سے دور کرنا دیگر تمام مسائل سے زیادہ اہم ہے۔ مسلمانوں کے فکر و عمل کی تمام قوتیں ابھی تو صرف اس بار سے ہٹا ہونے کے لئے وقف ہونی چاہیئے۔

قومیت کی دشمنی میں اقبال بین الاقوامیت کا تصور چھونکنے میں کچھ ایسا محو ہو گیا کہ قوموں کی انفرادیت کے چراغوں کے جھلکا جانے اور بجھ جانے کے اندیشہ کو بالکل خاطر میں نہ لایا۔ حالانکہ اقبال ہی اس محویت سے خالی الذہن ہونے کے بعد اسی طرح اس حقیقت کو سمجھ سکتا تھا کہ قلاموں کی آزادی دنیا کی ترقی اور بین الاقوامیت کے لئے جہاں نہایت ضروری ہے وہاں اقوامِ عالم کی جدا گانہ انفرادیت کا استحکام اور ان کی قومی عصبیتوں کا استحفاظ بھی بنیادی چیز ہے؛

مختلف اقوام کے جدا جدا قومی دائرے بالکل فطری ہیں۔ ایک مستقل حیثیت رکھتے ہیں۔ جس سے کسی صورت سے آنکھ نہیں چرائی جاسکتی کسی قوم کی خصوصیات، وطنی نسبت، عصبیت قومی کو نشانہ فطرت کے از بس عطا ہے۔ اور دنیا میں اب تک ایسا نہیں ہوا۔ نسلی امتیاز اور ملکوں کی جغرافیائی عہد بندی، اقوام و ملل کی تنظیم اور حیات اجتماعی کی تربیت کے لئے بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایک وقتی و عارضی صورت ہے۔ اگر اس کو مستقل حیثیت سے تسلیم کر لیا جائے گا تو ایک ہولناک دھوس پرور تفریق اور غرور انگیز تنفر کی جڑیں مضبوط ہو جانے کا قوی احتمال پیدا ہو جاتا ہے۔ وطنی اجتماعیت ایک تنگ دائرہ ضرور ہے، لیکن اس کو سرے سے مٹا دینا بھی قرین مصلحت نہیں۔ بلکہ اس کو قائم رکھنا ہی زیادہ مناسب ہے۔ ایک بڑے حلقہ کی تشکیل کے لئے اور وہ بڑا حلقہ بین الاقوامیت و انسانیت کا ہے۔ قومیتوں کی موجودہ تباہ کاریاں بالکل نفسیاتی ہیں۔ اور اس کے لئے حجت قاطع ہیں کہ ہر ملک کے باشندوں کو ”قوم“ بن جانا چاہیئے تاکہ یہ تباہی ختم ہو۔ دراصل یہ تباہی رقعہ ہے ایک دوسری انتہا پرستی کا ————— وہ وقت بھی نزدیک ہے کہ اسلام نے اس باب میں اب سے بہت پہلے جو فیصلہ کر دیا تھا وہ اپنی پوری صداقت کے ساتھ صادق آئے۔

اسلام نے اس قسم کے تنگ دائروں کی ہمت افزائی بیشک نہیں کی۔ لیکن قوم و وطن کے تحفظ اور اس حیثیت کے تسلیم کرنے سے انکار بھی نہیں کیا۔ بلکہ ایک عدل و اوسط پیش کر دیا ہے، جو قومی و وطنی عصبیت کا دشمن نہیں ہے بلکہ اس کے تحفظ کی حمایت کرتا ہے۔

وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ (حجرات)

”ہم نے تو خود تم کو مختلف گروہوں اور قبیلوں میں
تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو
مگر اللہ کے نزدیک وہی باعزت ہے جو پرہیزگار ہو
اور اس خود شناسی کو خود بینی سے بدل کر نفرت
و دشمنی کے جذبات اپنے دل میں نہ پالے ؟“

اس آیت شریف میں لفظ ”لتعارفوا“ پر جو زور دیا گیا ہے اس کا
ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام قومی عصبیت باقی رکھنا چاہتا ہے تاکہ جماعتوں کا
تحفظ ہو اور غالب و طاقتور جماعتیں کمزور جماعتوں کو نگل نہ سکیں۔
اس کے بعد تقویٰ اور ایمان پر اس لئے زور دیا ہے کہ اس دائرہ میں
وہ دوام نہ پیدا ہو جو انسانیت کی ضد اور اخوت و بہت کی مخالف ہے۔
اسلام کے اس اصول کے مطابق مختلف قومیتیں اپنی انفرادیت
و عصبیت کو باقی رکھتے ہوئے تقویٰ و پرہیزگاری کے ماتحت افراط و تفریط
سے بچ کر بین الاقوامیت کی رکن بن جاتی ہیں۔ اور رشتہ انسانیت
ان سے منقطع نہیں ہونے پاتا۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَيَسْجَعَلِ النَّاسَ

اٰمۃً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُونَ

مُخْتَلَفِيْنَ اِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ (یوسف)

”اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام دنیا کے لوگوں

کو اذنیع و اطوار و غیرہ کے لحاظ سے ایک ہی

قوم بنا کر پیدا کرتا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا

اس لئے یہ قوموں کا اختلاف تو ہمیشہ باقی رہے گا
 اور قومی عصبیتیں فنا نہیں ہوں گی۔ لہذا بس
 اختلاف کو مقصدِ حیات نہ بنا کر صرف اپنا تحفظ کرتے
 ہوئے وہی لوگ ایمان کے رشتہ میں منسلک
 ہو کر انسانیت کو فروغ دیں گے، جن پر اللہ تعالیٰ
 نے اپنا فضل و انعام کیا ہے۔

غرض نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ قومیت وہ طیفِ انسان کے رشتہ
 اجتماعی کی ایک خاص حالت کا نام ہے اور راستہ کی بے شمار منزلوں
 میں سے ایک منزل اور پامِ انسانیت کا درمیانی زیرِ پے ہے، جس پر مستقل
 تباہی اور ہلاکت کے مرادف ہے۔

اسلامیہانِ عالم کا انتشار و انشقاق کارا زہی یہ ہے کہ انھوں نے
 دنیا پر چھا جانے کے قتل و غارت سے ہی عرصہ بعد قومی اختلافات کے بارہ ہیں
 قرآن کی ہدایتوں کو یاد نہ رکھا۔ اور ایک قومی عصبیت نے طاقت پا کر
 قومیت کی سند سنبھالی۔ اور ہر قوم کی افرادیت کو مٹاتے ہوئے،
 اسلام کے نام پر ان کو اپنی قوم میں ضم کرنا چاہا۔ ظاہر ہے کہ اس کا رِوِج
 ہوا اور قومی عصبیتوں کے ماتحت، ہر طرف خلاہ جنگی نے سراٹھایا اور جو پھر
 زور پکڑا تو بگڑتی ہی چلی گئی۔ ہر گوشہ میں *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ* اور بدامنی اٹھ کھڑی
 ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ملتِ اسلامیہ کا شیرازہ بکھر کے نہ گیا۔ وہ مختلف
 گروہ جو توحید کے مرکز پر آکر وحدتِ عالم کا جوہر بن گئے تھے، اپنی عصبیت
 کو فنا ہوتے ہوئے دیکھ کر ایک یا دوسرے منتظرِ جوئے ہو گئے۔ ان کو مخالف قوت سے
 محکوم خلاصی کی فکر ایسی سہانی کہ ایسے تباہ و متلاطم زمانہ تو توڑنے کے لئے

ذرا نہ ہچکچائے۔ اور وقتی اغراض دائمی القلوع کی بے عنوانی پر غالب آکر
 رہیں۔۔۔۔۔ اب یہاں ہمیں اس سے بھی بحث نہیں کہ اس انتشار
 نے ان کو کس حد تک فائدہ پہنچایا اور کس حد تک نقصان، لیکن انتشار
 کے صحیح صحیح علل و اسباب یہی تھے کہ جو قومیت اسلام کی جرٹ کاٹ کر رہے؛
 جنگ عظیم میں ترکوں کو اتحادیوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا
 جتنا کہ دوسری عصبتوں پر ترکی عصبتیت کے غلبہ نے پہنچایا۔ اور یہ
 سراسر ترکوں ہی کی غلط روی کا نتیجہ تھا کہ اسلامی وحدت بھی اس راہ میں
 مصر و عراق اور شام و حجاز کو ترک دشمنی سے باز نہ رکھ سکی کیونکہ اس وقت
 ترکی حکومت مصر و عراق اور شام و حجاز وغیرہ پر اسلامی وحدت کے ساتھ نہیں
 بلکہ ترکی عصبتیت کے غلبہ کے ماتحت تھی جس سے بجا طور پر دوسری عصبتوں
 کو ٹھیس لگ رہی تھی۔ اور عرب خصوصیت سے ترکی قومیت کے غلبہ اور
 عربی قومیت کے مٹ جانے کے اندیشہ سے ترکی حکومت سے بیزار ہوتے
 جا رہے تھے۔ لارنس نے اس نفسیات کو سمجھا، اور ان کی بیزاری کو باستانی
 لغت و بغاوت کی خطرناکی میں تبدیل کر کے پورا فائدہ اٹھالیا۔ اگر ترکوں
 کی عصبتیت دوسری عصبتوں پر چھاپے نہ مارتی اور ان کی حکومت وحدت
 اسلامی کی سچی تصویر ہوتی تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو گزند نہ پہنچا سکتی تھی
 اور نہ ان کی فاتحانہ سرگرمیوں پر ذرا آخ آ سکتی تھی اس نقصان عظیم
 کی علت کو جب مصطفیٰ کمال کی باریک بین نظروں نے خوب سمجھ لیا تو اس نے
 ترکی قوم کے احیاء و استحکام سے فارغ ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہی کیا کہ
 اتحاد دول شرق کو ایسی بنیادوں پر قائم کر دیا جو آگے چل کر انشاء اللہ
 ضرور بار آور ہو گا۔

وہ ہجوم نہیں جو ہندوستان اور روس وغیرہ میں نظر آتا ہے۔

حاصل اس تمام بحث کا یہ ہے کہ قیام قومیت کے معاملہ میں مسلمانوں کے لئے اسلام کی تعلیمات کہیں مارج نہیں۔ اور نہ اس سے الحاد کا اندیشہ ہے۔ بلکہ یہ اندیشہ اس صورت میں زیادہ یقینی ہو جاتا ہے جبکہ قومیت کے مقابلہ میں خواہ مخواہ مذہب کو دست و گریبان کیا جائے۔ اسی بناء پر میرے خیال میں ہندوستانی قومیت میں دوسری قومیتوں سے کہیں زیادہ کم نقص نہیں لیں گے۔

ہندوستان کے لئے قومیت کا سوال، اس کی موت و زیت کے سوال جیسا ہے۔ اور اس کی ادنیٰ مخالفت ہندوستان دشمنی کے ہم معنی ہندوستانی قومیت کی تشکیل سے مسلمانوں کی وحدت ملی پر کوئی ضرب نہیں پڑتی۔ اور نہ اسلامیت کے شیرازہ کے بکھرنے کا بعید ترین احتمال ہے۔ ہم میں ہندوستانی ہونے کی حیثیت میں ہندوستانی قومیت کا علمبردار ہونا چاہیے۔ اور مسلمان ہونے کی حیثیت میں ملت اسلامیہ کا داعی و داعی! مسلمان کسی اور ملت میں ضم ہونے کے لئے نہیں ہے۔ ہاں غیر مسلموں سے سیاسی معاشرت اور تجارتی و معاشری ارتباط بھی ناجائز و ممنوع نہیں پھر تو ایک جمہوری کا سودا ہے۔ جس کے بغیر چارہ نہیں۔ اور نہ اس سے بہتر کوئی اور صورت سامنے ہے۔ آزادی کے لئے قومیت غیر مسلموں سے زیادہ مسلمانوں کے لئے ضروری ہے۔ کیونکہ غلامی پر قناعت انھیں سرے سے مذہب ہی سے خارج کر دیتی ہے۔ ہندو اکثریت کا خوف بالکل لغو اور توہین آمیز ہے۔ تو کون کے عروج و زوال کی نغینات اور خصوصاً اسلام کی تاریخ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ دنیا میں اکثریت و اقلیت کا مسئلہ کوئی قابل لحاظ مسئلہ نہیں ہے بلکہ

اصل چیزِ کیفیت ہے۔ نصب العین کی بلندی و پستی ہی ملتوں کی بلندی و پستی ہے۔ پھر مسلمان ہمیشہ اقلیت ہی میں غالب و منصور ہوئے ہیں۔ اور ہر اکثریت کی آنکھ ان کے تور کے آگے جھپکی ہے۔ میں اس حقیقت کو نظر انداز کر جاتا اگر واقعی یہ اپنی جگہ اہم ترین نہ ہوتی۔ کیونکہ اقبال کے اس موضوع کو چھیڑنے کے بعد اس کے ہر ہر جز و پر غائر نظر ڈالنا ضروری تھی۔ اور اگر سرے سے اقبال کے اس موضوع ہی کو نظر انداز کر جاتا تو سلسلہٴ سفر کا درمیانی و ناگزیر کڑی کو چھوڑ جانا پڑتا۔ جو کم سے کم ایک ناقد کی حیثیت میں ہرگز میرے شایانِ شان نہیں۔

شعرو حکمت!

حق اگر سوزے ندار و حکمت است
شعر میگردد چو سوز از دل گرفت! (پیام شرق)

اقبال کا منبع فکر صرف قرآن ہے۔ اس سے ہٹ کر اس نے کوئی چیز
پیش نہیں کی۔ اس کی پکار وہی ہے جو، فاران کی چوٹیوں سے بلند ہوئی تھی۔
اس نے انسانی مجد و شرف کے اسی قانون کو اپنی ”فردوسی“ زبان میں
دہرایا جو ایک ”یتیم“ اور انسانِ کامل نے صحرائے عرب میں ریت کے کسکڑوں
کے فرش پر بیٹھ کر آج سے تیرہ سو سال قبل ترتیب دیا تھا۔ لوگ اس ابدی
قانون کو بھول چکے تھے ”ترجماں حقیقت“ نے اپنے دل نشین طرز بیان سے
ان کو یاد دلایا۔ زندگی کا وہ پاکیزہ نصب العین نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا تھا

اس پیغمبر حیات نے آہا نہ سحر سے اس پر سے پردہ ہٹا دیا۔ اس کے چمکے افکار نے دلوں پر وہ جلا کی کہ ان کی تابندگی، پھر فرشتوں کی نگاہوں میں چکا چوندا پیدا کرنے لگی۔ اس کے قلب کے گداز اور روح کی تڑپ نے سونے ہوؤں کو چمکایا اور بھٹکے ہوؤں کو راستہ پر لگایا۔ اور یہ حقیقت مسلمہ خود ان کے ہونٹوں سے شعر بن کر ادا ہو گئی۔

صفت برقی چمکتا ہے مرا نیکر بلند

مگر بھٹکتے نہ پھر میں غلبتِ شب میں راہی (ضربِ کلیم)

اگرچہ شاعری میں اقبال کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ داغ و اکبر اور عالی و شبلی جیسے مسلم الثبوت اساتذہ کی اسناد پیش کیجا سکتی ہیں لیکن میں اس بحث میں پڑنا نہیں چاہتا کہ وہ کس پایہ کا شاعر تھا۔۔۔۔۔۔ یہ آتشین اندازِ بیان جو اس کو مقدر فرمایا گیا، محض شعر گوئی کے لئے وجہِ افتخار نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ غلطی پر ہیں، جو اس طائرِ بلند بام کو بحور و قوافی کے تنگ پنجرے میں قید کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ بھی صحیح راستہ پر نہیں ہیں، جو اس مردِ بلند کو صرف فلسفی سمجھتے ہیں۔ اقبال نہ محض شاعر تھا۔۔۔۔۔۔

نہ محض فلسفی؛۔۔۔۔۔۔ دراصل وہ ایک حقیقت کہنری کا پیغامبر تھا۔ اور جن کا ادا آتش اس عاشق؛۔۔۔۔۔۔ اس کی شیریں سختی و آتش بیانی اس کی فکر و نظر کی سستی ہے جس نے اس کا پیغام و دماغوں سے گزرتا ہوا دلوں کی گہرائی میں اتر جاتا ہے۔ محض شاعری یا محض فلسفہ خود اس نے بھی کبھی اپنا سرمایہٴ افتخار نہیں جانا۔۔۔۔۔۔ اس کا مطلع نظر شعر گوئی و فلسفہ سنجی نہیں۔۔۔۔۔۔ بلکہ ”پیش اندازی“ تھا۔ وہ اپنے شاعرانہ وجدان سے فلسفہ کی پیچیدہ گتھیاں سلجھاتا اور منزلیں متعصود کے لئے سیدھا

اور آسان راستہ ملتا رہتا ہے خود کہتا ہے :-

نیشیخ شہزادہ شاعر نہ خرقہ پوشش اقبال

فیتر راہ نشین است دل غنی واروٹا (پیام شرقی)

اگر اقبال زندگی کے ان حقائق کی نقاب کشائی میں جو اقوام و ملل کے کردار کو بناتی ہیں، بجائے اپنی خدا داد وجدانی صلاحیتوں کے صرف عقل کا مشکل موضوع اختیار کرتا تو اس کا فلسفہ محض اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ کے لئے محدود ہو جاتا اور اس کے سوزِ نفس سے عام سینوں میں جو حرارت آج دیکھنے میں آرہی ہے، نہ پیدا ہوتی اس لئے اس نے حل مسائل کے لئے جو وجدانی اسلوب اختیار کیا، یہ صرف اسی کا حصہ تھا اور یہی وہ طریقہ ہے جو براہ راست دلوں کو مخاطب کرتا اور عقائد میں پختگی لانا ہے مطلق دلائل سے انسان خاموش اور لاجواب تو ہو سکتا ہے لیکن دل کا اعتراف متاثر نہیں ہوتا۔ اسی لئے اقبال کا مقصد لوگوں کو خاموش کر دینا نہیں بلکہ دل کے اعتراف کو مستاثرو شریک حال کرتا ہے!

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ

والموعظة الحسنة وبجادلهم

بالتی هی احسن۔ (مثل)

”اپنے پروردگار کے راستہ کی طرف لوگوں کو ایسی

محکم دلیل، اور نرمی کے ساتھ بلاؤ جس سے حق ثابت

ہوتا ہے اور شبہات زائل ہو کر دل کا اطمینان حاصل

ہوتا ہے۔ اور اگر ان سے مباحثہ و مجادلہ کرو تو وہ بھی ایسے

دل نشین طریقہ پر جو پسندیدہ حق ہے۔

اقبال جو کچھ کہتا تھا اسی قرآنی تعلیم کے پیش نظر کہتا تھا، اسی لئے

اس کے مخاطب دلغ نہیں بلکہ دل ہیں۔ کیونکہ وہ خود بھی دل کی زبان سے کہتا تھا

جو عشق و یقین کا قبلہ و کعبہ ہے۔ لیکن افسوس ہے ان پر جو اس کے خون و جگر

کے غامری نقش و نگار رہی ہے بس کہہ آٹھتے ہیں اور دل کی آنکھوں سے اس

چمنستان کی خوشہ چینی نہیں کرتے۔ وہ چاہتا تھا کہ دل بیدار ہوں اور چشم

بصیرت و ادب جو ان نقوش کی معنویت کو سمجھے۔ اسی لئے وہ خود کو دنیا میں یکہ

و تنہا محسوس کرتا تھا۔ اور بار بار ایک ہم نفس کی آرزو میں خدا کے سامنے

گز گڑایا کرتا تھا۔

ہر کے از غلین خود شد یا رب من

از درون من بخت اسرار من!

در جہاں یا رب مدیم من کجاست؟

نخل سینایم، حکیم من کجاست؟

شمع را تنہا تپیدن سہل نیست

آدیکت پروانہ من اہل نیست

موج در بحر است ہم پہلوئے موج

ہست باہم دم تپیدن خوئے موج

ہست در ہر گوشہ ویرانہ رقص

میسکند دیوانہ با دیوانہ رقص

من مثال لاله محسّر استم
 در میان محفلے تنہا ستم
 خواہم از طغی تو یارب ہمدے
 از روز فطرت من محسّرے!

ہمدے دیوانہ، فسر زانہ
 از خیال ایں و آں بیگانہ

تا بجان او سپارم ہوئے خویش

باز بنیم درد دل او روئے خویش (اسرار)

اس کو ہم سے سب سے بڑا شکوہ ہی رہا کہ — میرے شاسا ہی

مجھ سے بیگانہ رہتے ہیں! میں تو ان کو شراب پلانا چاہتا ہوں اور وہ میرے

غم و سبب ہی کے نغارہ میں گم ہیں۔ شہانہ حکمت و جلال میں ان کے قدموں

پر ڈالنا چاہتا ہوں اور وہ مجھ سے دلیری و دلستانی کے خواب اور گیت سننا

چاہتے ہیں۔ میں حکمت و موعظت کے موتی ان کے سامنے بکھیرتا ہوں اور

وہ گل و بلبل کے افسانے سننے کی آرزو لیس کر آتے ہیں — یہ کیسے

کم حوصلہ و کم نظر ہیں، جو صرف مٹا ہر و تخیل کے پرستار ہیں اور میری روح

کی تڑپ پر ایک نظر نہیں ڈالتے! —

آشنائے من ز من بیگانہ رفت

از خمستا غم ہی پیانہ رفت!

من شکوہ خسروی اور ادہم

نخت کسری زیر پائے ادہم

اودھ بیٹ دلبری خواہد ز من !
 رنگت و آب شاعری خواہد ز من !
 کم نظر بیتابی جا غم ندید
 آشکارم دید و پنہا غم ندید
 برگ گل رنگیں ز معنویں من است
 مصرعہ من قطرہ خون من است (پیام شرق)
 مجبور ہو کر اپنے ہی شعر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں :-
 ہے گلہ مجھ کو تری لذت پیدائی کا
 تو ہوا فاش تو ہیں اب مرے اسرار بھی فاش
 شعلہ سے ٹوٹ کے شعلہ شر آوارہ نذرہ
 کر کسی سینہ پر سوڑ میں غلوت کی تلاش (غریب کیم)
 لیکن جب کہ قرآن عظیم جیسی بلاغت، حکمت و موعظت، ہدایت
 و رحمت اور نور اعلیٰ نور کی ضیا باریوں سے کم ہیں کہ جو قلب کی گہرائیوں کو سنور
 کرتے ہیں تو پھر اقبال اور پیام اقبال کس گنتی شمار میں ہے، لیکن اس کی سادگی
 کوشش ہی رہی کہ قرآن کی تعلیمات کو کسی طرح ہماری زبان میں بیان کر دے
 چنانچہ شعر میں اس نے وہی اسلوب اختیار کیا جس کی قرآن نے تعلیم دی ہے
 اور اس کو اس نے مستیٰ منکر، جذب نظر اور عشق و وجدان وغیرہ سے
 تعبیر کیا ہے :-

حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی
 خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گونا گوں (بال جبریل)

یقین پیدا کر لے تا وہاں یقین سے ہاتھ آتی ہے
وہ درویشی کو جس کے سامنے جھکتی ہے نفوری (بال جبریل)

تو پ رہا ہے فلان میان غیب حضور
ازل سے اہل خرد کا مقام ہے اعراف (")

ترے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب
گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشف! (")

وہ عقل کو عشق و وجدان کے تابع رکھتا ہے :-

من بندہ آزادم عشق است امام من
عشق است امام من عقل است غلام من (زبور عجم)

عقل و عشق کے اس باریک فرق کو کس خوبی سے اد کیا ہے جو
اقتبال ہی کا حصہ ہے :-

دل ہو غلام خرد یا کہ امام خسر و

ساکب رہ ہو شیار! سمجھتا ہے یہ مرغل! (بال جبریل)

کیونکہ صنعت یقین کا علاج صرف عقل سے نہیں ہو سکتا کہ عقل شک
و گمان کی خالق ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ اپنے دلائل آپ ہی توڑتی رہتی
ہے۔ ہر زبردست دلیل اس کے پہلے کلیہ کی قاطع قطعی نظر آتی ہے :-

علاج صنعت یقین ان سے ہو نہیں سکتا!

غریب اگرچہ ہیں رازی کے نکتہ ہائے قیاس! (بال جبریل)

زماں زماں شکند آہمکہ می تراشد عقل

بیا کہ عشق مسلمان و عقل زنا ری است (زبور عجم)

عتسے کہ جہاں سوز و یک جلوهٔ بیباکش
 از عشق بیاموزد، آئینِ جهانِ تابانی !
 عشق است کہ در جانت ہر کیفیت انگیزد
 از تاب و تبِ روی تا حیرتِ فارابی
 ایں حربِ نشاطِ آورمی گویم و می رقصم
 از عشقِ دل آساید، با ایں ہمہ بیتابی
 ہر معنی پیچیدہ در حرفِ نئی گنجد
 یک لحظہ بدل در شو، شاید کہ در یابی (پیامِ مشرق)
 خود ہوئی ہے زمان و مکان کی دتاری
 نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ ! (ضربِ کلیم)
 اور جب تک کہ یقین و اعتماد حاصل نہ ہو، کوئی مفید تحقیقِ عالم وجود
 میں نہیں آسکتی۔ رُوتا ہوا دل کسی انکشاف کا متعل نہیں ہو سکتا۔ ڈگمگاتے
 ہوئے قدم کسی روشنی پر بظلمتِ خرام نہیں پاسکتے۔ اور کم یقینی کا اجتہاد
 لذتِ سردی حاصل نہیں کر سکتا۔
 بے یقین را لذتِ تحقیق نیست
 بے یقین را قوتِ تحقیق نیست
 بے یقین را روضۂ اندر دل است
 نقشِ نو آور دن اور اشکل است (زبورِ عجم)
 لیکن وہ عقل کو بالکل از کار رفتہ بھی نہیں گردانتا، بلکہ عقل و وجدان
 در عشق و عرفان میں امتزاج پیدا کر کے شاہراہِ فطرۃ اللہ کی تلاش میں
 مدد لیتا ہے۔ چونکہ عقل محض ظواہر پر سرد مہنتی ہے، بطون کی سرستی تک

اس کی رسائی نہیں۔ اور اس کی نظر گویا مغز کے بجائے پوست پر آکر رک جاتی ہے۔ قرآن نے موجودات پر غور کرنے کے لئے عقل کو بار بار مخاطب ضرور کیا ہے۔ ”کیا تم نہیں دیکھتے؟“ ————— ”کیا تم نہیں سمجھتے؟“ ————— ”تم سمجھو اور غور کرو! وغیرہ وغیرہ لیکن حیات و روحانیات کے عالم کے لئے صاف الفاظ میں ظاہر کر دیا ہے کہ:-

وَمَا اَدَّتِمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا۔

(بخاری اسرائیل)

”تم یہ مت سمجھو کہ تم عقل میں ساری ہر گئے ہو، ہر جگہ یہ چراغ نہیں جلایا سکتا۔ کیونکہ تم کو بہت تھوڑا اور بہت کم علم دیا گیا ہے۔“

روح ماقبل رہا کن کہ باد تو اں رسیدن

بہ دل نیا ز من دے بہ نگاہ پاکبازے! (پیام مشرق)

لیکن موجودات کی دنیا بھی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ فکر و نظر کو ذکر و عشق کی رہبری و ہدایت حاصل ہو، جو عین الیقین اور حق الیقین ہے۔

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ

تَعْلَمُونَ۔ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ

الْيَقِيْنَ۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ثُمَّ

لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنَ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ

يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ۔ (تکاثر)

”کوئی نہیں، آگے جان لو گے، پھر بھی کوئی نہیں اور تم
آگے جان لو گے، اگر یقین کر کے جاؤ تو اور کوئی نہیں؟“

وہ من میں تربیت غنچہ ہو نہیں سکتی

نہیں ہے قطرہ شبنم اگر شرکیہ نسیم!

وہ علم، کم بصری جس میں ہم سنا رہیں

تجلیاتِ کلیم و مشاہدِ استِ کلیم!

(ضربِ کلیم)

دنیا کے مفکرین میں اقبال کا درجہ بہت بلند ہے، وہ کسی کی تقلید
نہیں کرتا، بلکہ ایک بلند نیلے پر کھڑا ہوا فطرتِ الہی کی دور پہن سے ہر ایک
کے خرامِ فکری کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ جو راہرو جادۂ فطرت پر جس حد تک
گامزن نظر آتا ہے اقبال اسی قدر اس کی ہمت افزائی کرتا ہے، سراہتا ہے
اور راستے سے ہٹے ہوئے قدموں کی لغزش پر سختی سے ٹوک دیتا ہے
اس کے علاوہ تمام خطوط پر خطِ تنسیخ کھینچتا ہوا، اپنا نغمہ فطرتِ بلند
کرتا ہے۔

اقبال کے نزدیک انسان کا مقصد کمال یہ نہیں ہے کہ اپنی ہستی کو
فنا کر کے ہستی مطلق میں جذب کر دیا جائے۔ بلکہ شرفِ انسانیت یہ ہے
کہ آدمی اپنے اندر زیادہ سے زیادہ شانِ دلفریبی اور قوتِ انجذاب پیدا کر کے
ذاتِ مطلق کو اپنے میں جذب کرے۔ چنانچہ مسئلہ وحدتِ الوجود کے مقصد
مقصود قرار دے لینے کو وہ حیات کے لئے سہمِ قائل سمجھتا ہے۔ اگر زندگی کا
نصب العین اسی مسئلہ کو مان لیا جائے تو:-

”تخلقوا باخلاق اللہ“

کا مفہوم اصلی معدوم ہو جاتا ہے۔ اسی لئے وہ ہینکل پر سخت نکتہ چینی کرتا ہے جو اس مسئلہ کا زبردست حامی تھا۔ اور اس کی کاوش و فکر کو مست و غایہ گیر بلے خروس مرغی سے تشبیہ دیتا ہے۔

طائر عقلی خلک پر وائز اور ادانی کو چیت

ہاکیاں کز زور و مستی غایہ گیر دے خر و کبا! (پیام مشرق)
افلاطون کو اس نے "راہب ویرینہ" اور "یکے از گروہ گو سفند"

قدیم کہا ہے۔ کیونکہ اس کا فلسفہ حیات میں تابندگی نہیں لاتا، بلکہ موت کی نیند سلانے کی لوری دیتا ہے، وہ افلاطون کی نشاۃِ پرستی پر لعنت بھیجتا ہے جس نے دنیا کے ایک کثیر طبقہ کو گمراہ اور حیات و دنیاوی سے غافل و متغیر کر دیا ہے۔ خاص کر اسلامی ادبیات اور علوم و فنون پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے، اقبال کو سب سے بڑا اعتراض افلاطون کے مسئلہ "عیان" پر ہے جس کی رو سے وہ مادہ کو ازلی مانتا اور حیات کی تنگ و دو کو روح کے اپنے مبداء کی طرف لوٹنے اور ایک جزو کے کل میں فنا ہو جانے کو ثابت کرتا ہے۔ اس نے افلاطون کو یہہانیت کا معلم اسی لئے کہا ہے کہ وہ اس کو خدا کو بالکل بے حقیقت اور فریب نظر کہتا ہے۔ وہ موت کی تلقین کرتا اور ایک دوسری خیالی دنیا کا نقشہ اس انداز پر کھینچتا ہے کہ لوگ اس سے بے انتہا اثر پذیر ہو کر زندگی سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ متنفر، تعطل و جمود میں بدل کر ان کو بے حس و بے عمل بنا دیتا ہے حالانکہ زندگی ہی سب کچھ ہے، اور زندگی نام ہے استقلالِ عمل و مستقبلِ حرکت کا۔

راہب دیرینہ افسانوں حکیم
 از گرد و گوشتہ این قدیم !
 گفت ستر زندگی در مردن است
 شمع را صد جلوه از افسردن است
 بر تخیل ہائے ما فرمانرواست !
 جام او خواب آور و گیتی رہاست
 عقل او را بر سر گردوں رساند
 عالم اسباب را افسانہ خواند !
 سنکر ہنگامہ موج و گشت !
 غائبی اعیان نامشہود گشت !
 قومہا از سکر او مسموم گشت
 خفت از ذوق علی محروم گشت !

(رموز)

مشرق کی سرزمین اپنی زرخیزی و لطافت کے لحاظ سے تشام و
 قزلبیت کی نمود پرورش کے لئے کچھ خاص طور پر موزوں تھی۔ یہاں اس
 سکر آدہ فلسفہ کو زیادہ عروج حاصل ہوا اور بیشتر مفکرین نے اس کی
 آبپاری کی، یہاں کی تمام پیداوار پر یہی دھندلا رنگ چھایا ہوا ہے اور
 زندگی کا ہر شعبہ اس سے متاثر ہے۔ لیکن مغرب کی سرزمین آب و ہوا
 حزن و یاس کی بہت افزائی کے لئے کچھ زیادہ سازگار نہ تھی۔ اس لئے
 وہاں کی فضا میں یہ مسموم خیالات زیادہ نہیں پنپ سکے، ورنہ تشکیک و
 متشاکسین کی وہاں بھی کمی نہیں ہے۔ مذہب تشکیک کے حامیوں میں

ہر برٹ اسپنسر بہت آگے بڑا ہوا ہے اور یاس پسند اور حزن دوست مشائیں میں شوپنہار ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔۔۔۔۔ جس کے نزدیک زندگی کی بنیاد ہی یاس و قنوط پر ہے۔ اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہندوستان کے ہما تھاگو تم بدھ نے مغرب میں شوپنہار کے روپ میں دوبارہ جنم لے لیا ہے۔

شوپنہار کے نزدیک زندگی نام ہے جبر مسلسل اور اول سے آخر تک باوجود سیول اور حسروں کے خوجکاں المنا مکا۔ وہ کہتا ہے کہ قوت تخلیق، مشیت کا ایک اندھا ارادہ ہے۔ اور انسان صرف معائب کا شکار ہونے، زندگی کی بوجھل گاڑی کو رو رو کر گھسیٹنے اور بالآخر نابالامی کی موت مرجانے کے لئے پیدا ہوا ہے۔ ہر طرف موت کی گرم بازاری ہے۔ اور ہر گوشہ میں اندھیرا ہے تمنائیں اور آرزوئیں اور ہر قسم کے جذبات زندگی کے دکھ کو زیادہ کرنے والے اور ان کے ناسوروں میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ زندگی کے حاصل کچھ آنسو ہیں۔ اور کچھ نہیں۔۔۔۔۔ پھر چونکہ شوپنہار ایک بے مثل ادیب بھی تھا، اس لئے اس کے نظریات زندگی کے ادب کی چاشنی پاکیر جرت آگیز قبول عام حاصل کیا تاہم مغرب کی سرزمین اس سے اتنی زیادہ متاثر نہ ہوئی جس قدر کہ مشرق اور خصوصاً ہندوستان ہوا۔۔۔۔۔ :

متبادل اقبال کی نظر میں یہ تعلیم نہایت ملعون اور مشیت کی انتہائی توہین ہے۔ ربخ دالم کو اقبال نے جس نظر سے دیکھا اس کی تشریح تو آگے آگے یہاں پر صرف وہ اشعار نقل کئے جاتے ہیں جس میں اس نے نہایت دلچسپ انداز میں شوپنہار کا نیٹھے سے مقابلہ کیا ہے۔ اور بتلایا ہے کہ شوپنہار کی قنوطیت پسندی کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی ہستی کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اس لئے

کائنات کی وسعت و نشیب و فرازیں قدم قدم پر ٹھو کریں کھاتا پھرتا ہے۔ اور زمانہ کی اصلیت اس پر نہیں کھلتی ————— اس کو ہر موحط و فان عظیم ^{سلطے} دکھائی دیتی ہے کہ وہ اپنے اندر کی ہل نہیں دیکھتا۔ اور اس طرح زندگی کے تمام نعم اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ اگر وہ پہلے خود کو پہچاننے کی سعی کرتا تو زمانہ کی حقیقت اس پر بے نقاب ہو جاتی۔ اور پھر زندگی کی پی رکاوٹیں جن کو وہ آلام حیات و مصائب زندگی کہتا ہے، اور خود ہی خوف سے تھر تھراتھتا ہے اس کے لئے خود کشی کی وجہ جواز بننے کے بجائے حیات افروز ثابت ہوتیں۔

مرغے ز آشیانہ پیر چین پرید

فارے ز شلخ گل بہ تن نازکش غلید!

بدگفت فطرت چمن روزگار را

از درد خویش و ہم زخم دیگران پتید!

گفت ایں سرا کہ بنایش نمادہ کج

صبحی کجا کہ چرخ و روضا ہمانہ چید

دائے زخون بے گنجے لالہ را شمر و

اندر طلسم غنچہ فریب بہار دید!

نالیہ دتا بھو ملہ آں نوا طراز

خون گشت نغمہ و زود چشمش فرو پکید

سوز فغان او بدل ہد ہدے گرفت

با نوب خویش فار زاندام او کشید!

گفتش کہ سو و خویش ز جیب زیاں برآر

گل از شکاف سینہ زرناب آفرید!

دورانِ بدور و ساز اگر خستہ تن شوی

خوگر بہ خار شو کہ سہرا پا چن شوی! (پیام مشرق)

مغربی ملکوں میں صرف نیشے اور برگسان ہی کو اقبال کسی حد تک اپنا ہمنوا پاتا ہے، اس نے ”پیام مشرق“ میں جس طرح گوئیٹے کے کمالات کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے۔ اسی طرح ان دونوں کو بھی سراہا ہے۔ مگر جہاں سے ان کے تخیل میں بھونڈاپنا پیدا ہوتا ہے اس پر فوراً انگلی رکھ دی ہے۔ بعض حضرات اس مطالعہ میں ہیں کہ اقبال اپنے نظریات میں انہی دونوں فلسفیوں کا پیرو اور خوشہ چین ہے، اگر ذرا وقتِ فکر سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اقبال کا فہمِ فکر صرف قرآن ہے۔ فکر و نظر کی صفوری بہت عاملت کسی پیغمبر کی پیغمبرانہ حیثیت پر بالکل اثر انداز نہیں ہوتی۔ حقیقت ہر زمانہ میں ایک ہی رہی ہے۔ صرف اس کے نام اور اندازِ گفتگو وغیرہ ضرور بدل گئے ہیں۔ اور بدلتے رہیں گے۔ لیکن حقیقت فی نفسہ کسی طرح نہیں بدل سکتی۔ اگر کوئی شخص بالکل نرالی اور اچھوت چیز کی پیش کش کا مدعی ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مگر حقیقت شناس کبھی نہیں ہو سکتا۔ اقبال نے ہر ذریعہ و طریقوں سے مختلف موقعوں پر ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا ہے۔

نیشے فرد کی یکتائی کو تسلیم کرتا ہے، خواہشِ اقتدار اور جوشِ فہم کو کثافت میں جاری و ساری دیکھتا ہے، اور مقابلہ خطرات اور آویزشِ آلام کو تعمیرِ فرویت کے لازم کو گردانتا ہے۔ وہ علم و فن کو اسی حد تک مفید کہتا ہے جس حد تک وہ بقائے حیات میں معاون رہیں۔ اس نے مسیحی فلسفہ، اخلاق کے خلاف نہایت شدید جدوجہد کی اور بالآخر اسی میں اپنی جان دی۔ اس کی نظر میں بہ مذہب، اخلاقیات کا دشمن اور رہبانیت کا علمبردار ہے۔ جس کے ذریعہ کسی مذہب

تزکیہ اخلاق نہیں ہو سکتا۔ اس کی سیاحت دشمنی نے کلیسا کی بنیادیں ہلا دی تھیں اور ذہنیوں میں زبردست انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ اقبال نے اس کے اس ”بہاد کو“ دیوانہ بکار گزشتہ گراں رسیدہ کہنگر ظاہر کیا ہے۔ کیونکہ عام طور پر نیٹشے کے متعلق دیوانگی کا بھی شہرہ تھا۔ وہ مستقبل بعید میں ایک ”فوق البشر“ کے ظہور کی خبر دیتا ہے، جو انسانی ترقی کی آخری منزل ہے، یہ فوق البشر ظاہر ہو کر مسیحیت کو بالکل ملبیاسٹ کر دیگا۔ انسانوں کو ان کے صحیح نصب العین سے آگاہ کرے گا۔ اور زندگی کو بہتر بنائے گا۔

لیکن جہاں سے اس کے قدم جادو غفلت سے ہٹتے ہیں، ان میں سب سے پہلے تو اس کا نسلی تعصب ہے۔ جس کے زیر اثر وہ نوع انسانی کو ”آقا و غلام“ کی دو صفوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ مسیحی ————— یعنی صبر و تحملی اور قرا مزیداری وغیرہ ————— جس کو اس نے دنیا کی سب سے بڑی لعنت اور دامن انسانیت کا داغ کہا ہے۔ اس کی پیروی غلاموں کے لئے تجویز کرتا، اور اپنا مخاطب صرف طبقہ امراء کو قرار دیتا ہے۔ اور اسی طبقہ سے بہترین افراد کی نشوونما اور تربیت کو فوق الانسان کے ظہور کا پیش خیمہ بتلاتا ہے۔ علاوہ ’زمین کوئی مقصد اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے نزدیک نہ دنیا اچھی ہے، نہ بری ————— اور نہ ہی اس کی کوئی غرض و غایت ہے۔ بلکہ صرف مادہ کی قوت تخلیق کا ایک زبردست منظر ہے، جس میں وہ بغیر کسی غرض و غایت کے مختلف صورت و اشکال میں مبتدل ہوتا رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ بقائے روح کا بھی قائل نہیں۔ اقبال اس کا سبب یہ بتلاتا ہے کہ خدا کے انکار نے زمان کے متعلق اس کے تصور کو غلط راستہ پر ڈال دیا ہے۔ اور اس نے زمانہ کے اخلاقی پہلو کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر نیٹشے کی انفرادیت بھی اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ وہ

اجتماعیت و جمہوریت کو کسی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتا۔ بلکہ شخصی اقتدار کی پرورد حمایت کرتا ہے۔ اسی لئے وہ یورپین جمہوریت کو مٹانا چاہتا ہے لیکن اقبال انفرادیت کو اسی حیثیت سے تسلیم کرتا ہے کہ وہ اجتماعیت کی تشکیل میں زیادہ سے زیادہ معاون ہو۔ مغربی جمہوریت کا اقبال بھی دشمن ہے، مگر شخصی اقتدار کی حمایت کے لئے نہیں، بلکہ اس لئے کہ اس کی بنیاد صرف معاشی اور اقتصادی وسعت پر ہی ہے۔ جو جو س پرستی و سرمایہ داری کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ وہ اس کے مقابلہ میں اس سے بہتر اسلام کی جمہوریت کو رکھتا ہے، جس میں ادیت کو روحانیت کے تابع رکھا گیا ہے۔

ان امور کے پیش نظر اقبال نے نیشے کے متعلق بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اس کا دل تو بلیک مومن ہے لیکن دلغ کا فرما کا فرہی ہے۔ اس نے حرم کے نقشہ پر ایک کعبہ کی تائیس کو کرنا چاہی، مگر اس کے لئے چند بت بھی تجویز کر دئے۔

مگر نوا خواہی نہ پیش او گر نہ
ورنئے کلکش غریو تند راست

نیشتر اندر دل مغرب فشرو

دشش از خون چلیبا احمر است

آنکہ ہر طرح حرم بتخانہ ساخت

قلب او مومن داغش کا فر است

خویش را در تار آں فرد و سوز

نرا مکہ بستان خلیل از آذر است (پیام شرق)

برگسان کے نظریات بھی قریب قریب ہی ہیں۔ وہ تغیر و انقلاب کو زندگی کے لازم شمار کرتا ہے، بلکہ اس کے نزدیک کائنات کی بنیادی حقیقت ہی

انقلاب ہے، اور زندگی اسی تسلسل تغیر کی ایک کڑی ہے، اور شوپنہار و نیشے کی طرح اس کے خیال میں بھی کائنات کا ارتقاء تخلیقی، ایک غیر ذمی شعور قوت ہے جس کے پیش نظر تسلسل حیات کے لئے کوئی مقصد اور کوئی نصب العین نہیں ہے، برگسان حقیقت کی نقاب کشائی میں عقل پر مطلق بھروسہ نہیں کرنا۔ وہ عقل و خرد کی دل کھول کر دھجیان اڑاتا ہے۔ اور انکشاف حقائق میں صرف ”وجدان“ کو خضر راہ بناتا ہے۔ اقبال بھی عقل کو آگے نہیں رکھتا مگر اس کو بالکل بیکار کھکھکاس کی طرف سے منہ بھی نہیں موڑ لیتا۔ اس کے نزدیک عقل پر بھروسہ کرنا خطرناک ہے۔ اور عقل اسی وقت تک گمراہ ہے جب تک عشق کی حکوم نہ ہو۔ حقیقت کا سرخ اسی وقت بل سکتا ہے کہ ”عشق“ کی مشعل روشن کر کے وجدان کا عمارت میں لیا جائے۔ اور عقل کو ان کے زیر فرمان صرف پلنے کی ہدایت کی جائے۔ اس طرح عشق، وجدان اور عقل کے اس اقتراج کا نام اقبال کے یہاں ”تغیر“ ہے چنانچہ وہ برگسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے:-

نقشے کہ بت، ہمہ اودام باطل است

عقل ہم رساں کو ادب خور وہ دل است (پیام شرق)

معرفت حق کا بہترین ذریعہ ”تصوف“ ہے کیونکہ تصوف نام ہے ”سراپا عشق و عمل“ مگر عبیت کے غلبہ نے تصوف کے چہرہ پر بھی باطل کی نقاب ڈال دی ہے۔ اس کے اصلی مذہ و خال کو چھپا دیا ہے، اور اس کی روح عمل سلب کر لی ہے۔ مولانا رام اور شیخ سعدی و فرید و ایک صوفیوں کے سوا سب نے تصوف کو غلط طریقہ پر پیش کیا اور ان کی نظر زندگی کے تاریک پہلو پر رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال اکثر صوفیائے کرام کا معتقد ہے، اور اپنے افکار میں مرشد رومی کو ہادی و رہبر بنا لے ہو

بھی تصوف کی شدید مخالفت کرتا ہے۔ اس کے افکار سے ملکہ تصوف میں صفات کم
 کچھ گئی، اور ہر طرف سے اس پر کفر و دہریت کی بوچھاڑ ہونے لگی تھی۔ یہی کہ اس
 نے صوفیوں کے ناجائز اقتدار پر سخت حملہ کیا تھا اس عجیت کی بنیادیں ہلا دی
 تھیں۔

تصوف کے دل و دماغ پر جو موت کی حکمرانی ہے، اور جو بد و تعطل اور
 یاس و قنوط کا غلبہ ہے، یا علینت سوزستی و رنگینی چھائی ہوئی ہے، یہ نتیجہ ہے
 فلسفہ یونان سے اثر پذیر مری اور ویدانت کے غلط ملط کا۔ تصوف
 کا فلسفہ ”ہمہ اوست“ اس کے نزدیک نامحمود ہے کیونکہ انسان کی خودی اس کے
 شدید طور پر مجروح ہوتی ہے، اور وہ ہر سمت ہمہ اوست کے مشاہدہ میں اپنی
 ہستی کو بھول جاتا ہے اور آخر میں دنیا سے بیزار و متنفر ہو کر جد و جہد کا دامن
 ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اور صرف موت کو وصل کا مترادف سمجھتا ہے۔ یہ اس کی
 معنوی خود کشی ہے۔ اقبال نے اس محمود و بے حتی کے خلاف
 مسلسل آواز بلند کی ہے اور اس کے تمام مکروہ خدوخال کو بے نقاب کیا ہے۔
 اقبال کے نزدیک یہ علینت کو سوخت کرنے والا تصوف اقوام مغلوبہ
 کا ایک کامیاب ہتھیار ہے جس کے ذریعہ وہ غالب سخت کوش اقوام پر حملہ آور
 ہو کر ان کی روح کو ذبح کر ڈالتی ہے، اس کو اس نے ایک تمثیل کے ذریعہ واضح
 کیا ہے، کہ ایک سرسبز چراگاہ کی رہتے والی چند گایوں پر جن کا وظیفہ حیات صرف
 پیٹ بھرنا اور نرم نرم گھاس پر آرام کرنا تھا، چند شیروں نے حملہ کیا۔ اور گایوں
 پر مصائب و آلام کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک عقلمند گائے نے جو اپنی قوم کی تباہی
 پر سخت ملول اور آادہ انتقام تھی، سوچا کہ گایوں کو تو کسی صورت سے شیر نہیں
 بنایا جاسکتا البتہ حسن تدبیر سے شیر کو گائے بنا دیا جاسکتا ہے وہ فوراً صاحبِ اہام

صوفی بن کر شیروں کے پاس آئی اودان پر اپنے تصوف والہام کا سکہ بجاتے
ہوئے نفی خودی اور ضعف و بیچارگی کی تلقین کی :-

ہر کہ باشد تند و زور آور شقی است
ز ننگانی محکم از نفی خودی است

روح نیکاں از علف یا بد غذا
تارکٹ اللحم است قبول خدا!
جنت از بہر ضعیفان است و بس
قوت از اسباب خسران است و بس
جنتوئے عظمت و شوکت شر است
تنگدستی از امارت خوشتر است

ایکے تو نازی بد سج گو سفند
ذبح کن خود را شوی تا ارجمند

سبزہ پامال است و رویہ بار بار
خواب مرگ از دیدہ شوید بار بار
فاصل از خود شو اگر فروانہ
گر از خود فاصل نہ دیو آنہ
چشم بند و گوش بند و لب بہ بند
تا رسد فکر تو بر چرخ بلند

ایں علف تزار جہاں پیچ است پیچ

تو سے ایس موہوم اے نادان پیچ (اِسرار)

سخت کوشی سے تھکے ہوئے شیر قن پرستی پر مائل تھے، یہ سکر آدراہام سن کر آرام سے لیٹ گئے، اور اپنی جدوجہد اور عملیت کو ترک کر کے ”سلوک طے کرنے لگے“ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے عرصہ بعد ان کی ”جسم میں لہرہ ڈالنے والی آنکھوں کی شرر فشاںی اور مخالفت کو زیر کرنے والی دانتوں کی تیزی جاتی رہی اس کے تو اے عمل مغلوج اور فولادی اعصاب نرم دست ہو گئے، دلوں پر افسردگی و پشیمردگی چھا گئی ہمت لے جواب دیدیا، جان کا خوف غالب آگیا، وہ سینکڑوں ادہام و وسادس اور امراض جسمانی و روحانی کا شکار ہو گئے، ان کا عزم و استقلال، عزت و وقار، اور جلال و جبروت سب فنا ہو گیا۔ وہ مذہب شیریں بھول کر دین گو سفندی میں داخل ہو گئے۔ اور ان کی حیثیت و فخرت پر وہ موت طاری ہوئی کہ اس تمام پستی و دوں فطرتی کو عین تہذیب و اصل انسانیت سمجھنے لگے۔

شیر بیدار از فسون پیش خفت

اغضا با خویش را تہذیب گفت (امداد)

مطلب اس حکایت سے یہ ہے کہ نفی خودی اثبات موت اور رویت و پستی کی منظر ہے۔ یہ تعلیم اخلاق کو ضعیف اور ہمت کو پست کرتی ہے۔ اس حکایت میں تصوف کے عجمیت آمیز رجحانات اور افلاطونیت و ویدانت کی انفعالیت کو خلاصہ کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اب آئیے اقبال کی روشنی فکر کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں! —————

اسلام کا آفتاب ایسے وقت میں طلوع ہوا جبکہ دنیا کی تمام ملکی تہذیبوں پر یاس و تمنا کے بادل منڈلا رہے تھے اور ہر طرف جو و دیجی کا غلبہ تھا۔

حکمت یونان اور فلسفہ بعجم کو افلاطونیت کی دیکھ لگ چکی تھی۔ ہندوستان میں ویدانت کے "آتما" و "ایا" کے جال کو گوتم بدھ نے اور مضبوط اور ہمہ گیر بنایا تھا۔ اور مغرب میں عیسائیت و کلیسا کے زیر اثر رہبانیت کے بت کو چوہا جارا ہوا تھا۔

زندگی و عمل کی اس خشک سالی میں صحرائے عرب کے تپتے ہوئے اور لامحدود ریتیلے میدانوں سے حیات کا وہ نغمہ بھونکا جس نے صدیوں کی مردنی و بھسی اور جمود و تعطل کو دیکھتے ہی دیکھتے دھو ڈالا۔ وہ ایک سجلی کار کا تھا جس نے اونگھتے ہوؤں کو چوٹا دیا، وہ زندگی کا ایک طوفان تھا جس نے قبر کی بوسیدہ ہڈیوں کو زخمہ کر کے رزگاہ حیات میں دوڑا دیا۔ جہد و سعی اور کایا سیل و کامرانی کے اس پیغام کو سن کر اسیدیں جاگ اٹھیں اور یاس و نامراد دی کا چہرہ مرجھا گیا۔

بہت و نصرت کے اس سورج کی کرکوں کے حزن و خوف کی اوس کو اڑا دیا۔ اور دینانے سرے جوان بن گئی۔ اس کی تعلیم سرا سر بیداری و یقین کی تعلیم تھی اور اس کی پکار سعی و عمل کی پکار تھی لیکن اس پاس کی ہریا رفتہ زندگی و عمل کے اس آفتاب کے قریب بھی آنے لگیں، شام و نسلین کے یکساؤں نے اس کو متاثر کیا۔ فلسفہ یونان نے گھن لگایا، بعجم کے تعیش و زور و نشیت نے اپنا رنگ چڑھایا اور آخر میں ہندوستان میں آکر تو گویا آگے اعلیٰ کا جنازہ ہی بفل گیا۔ اور حقیقت پھر روپوش ہو گئی۔ کیونکہ اگرچہ دنیا کی تمام قدیمی تہذیبوں پر یاس و قنوط کا غلبہ تھا، مگر یورپ کی آب و ہوا نے اس کی جڑوں کو مضبوط نہیں ہونے دیا بلکہ وہ روحانیت سے اس حد تک گریزاں ہوا کہ صرف مادیت ہی کو اپنا نصب العین ٹھہرا کر ہلاکت کی چادر اوڑھ لی۔

ایران میں بھی یہ پودا کچھ زیادہ سرسبز نہیں ہوا، مگر ہندوستان کی فضا تو خاص طور پر

اس کے لئے سازگار تھی جس نے دنیا کو زیر و زبر کرنے والے شیروں کو تھوڑے
 ہی عرصہ میں مکمل طور پر گوسفندی کے دین کا پیر و بنا دیا۔
 اب ہر طرف سے یہی صدائیں اٹھنے لگیں کہ: اپنے آپ کو
 فنا کر دو۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یہ دنیا نیکوں کے
 رہنے کی جگہ نہیں۔ یہاں کی ہر چیز بیچ ہے۔ موت کو
 ہر وقت پیش نظر رکھو۔ اور ہر چیز سے نفرت و بیزاری کا اعلان کر دو
 زندگی کے حقائق سے منہ موڑ لو، کسی طرف مت کھینچو
 اور کچھ نہ سمجھو۔ شکلات و مصائب کے سامنے گردن جھکا دو،
 ہر ذلت و پستی کا بخندہ پیشانی استقبال کر دو کیہی نفس کا سب سے
 بڑا عجاہدہ ہے۔ خود کو نہایت حقیر و ذلیل اور کمزور و عاجز بنا لو کہ بندہ
 عاجز و لاچار مقبولِ خدا ہے، تنگ دستی و افلاس اور بے بسی ایک
 نعمتِ عظمیٰ ہے۔ اور دولت و حکومت اور علوم و فنون سب شیطان
 کی فریب کاریاں ہیں۔ اور یہاں کی ان تمام محرم و میوں کا نعم البدل
 جنت ہے!

اقبال اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہے کہ یہ خود فراموشی فنا کا راستہ ہے
 زندگی کا راستہ خود شناسی ہے۔ اپنی خودی سے
 غافل ہونا ہی مردود، بارگاہ ہونا ہے، اور قرآن کے خلاف عمل کرنا ہے۔

”فَانْسَاهُمَا نَفْسَهُمَا وَ لٰئِكَ

هُمَا الْفٰسِقُوْنَ۔ (حشر)

”پس وہ لوگ اپنے ہی نفس کی طرف سے غافل ہو گئے ہیں

یہی وہ لوگ ہیں جو دونوں جہان کے گھائے اور ٹٹلیں میں
ریں گے؟

گرفتار خواہی از خود آزاد شو !

گرفتار خواہی بن خود آباد شو !

چیمت مردن ! از خودی غافل شدن !

تو چہ بنداری منراق جان و تن ؟

از خودی اندیش و مرد کار شو !

مرد حق شو، غافل اسرار شو ! (اسرار)

تصوف و سلوک پہلا مرحلہ فنا ہے ذات کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ عالم دو مانی

العالم سب نظر کا دھوکہ اور مایا ہے، بلکہ ہم خود بھی کچھ نہیں ہیں۔ تصوف نے

_____ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی نفی لا کو خود اپنے ہی اوپر ہتھال

کیا، اور اثبات لا کو بھول گیا۔ حالانکہ نفی لا باطل اور ظلم و طغیان کے لئے

تھی، مخالف قوتوں کو زیر کرنے اور اسوائے شر کو مٹانے کے لئے تھی۔ اور اثبات لا

کائنات کا پردہ اسرار چاک کرنے کے لئے، تعمیر و بنیت کے لئے، معرفت ذات

کے لئے اور اعتراف حق کے لئے؛ مگر آواز اٹھتی ہے تو یہ کہ _____

بایقین من نیم و ہم گم نام باقیست

اقبال کہتا ہے کہ عشق و یقین کے آئینہ میں دیکھو تو معلوم ہو گا کہ میں ہوں

اور اتنا بسیط ہوں کہ زمان و مکان میں نہیں سہا سکتا۔

دربود و بند و من اندیشہ گمنا داشت از عشق ہویدا شد این نکتہ کہ ہستم من

عشق کی اک جست نے طے کر دیا نقشہ تمام
 اس زمین و آسمان کو بیکراں سمجھا تھا میں (بال جبریل)
 اور صرف ہوں ہی نہیں ————— بلکہ میری ہمتی جاودانی ہے۔ اور
 یہ جو کچھ نظر آتا ہے، سب میرے لئے ہے، مجھی سے اس کی رونق ہے، یہ آفتاب
 و قمر ————— یہ آسمان و زمین، ————— یہ دریا و پہاڑ سب میرے
 غلام ہیں ————— میں عناصر پر فرمانروا ہوں ————— میرا حکم
 کائنات پر چلتا ہے۔

”وَسَخَّرَ لَكُمَا فِي السَّمَوَاتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا“ (بائتہ)

”خدا نے تمہارا سمی لے تمام آسمان و زمین اور

ان میں کی تمام چیزیں مسخر و محکوم کر دی ہیں“

شیر پریدہ رنگم گزار جسل کے من
 کہ بتا بیک در آنے تب جاودانہ دام

(زبور مجسم)

ہنگامہ ایں محفل از گردش جام من

ایں کوکب شام من، ایں ماہ تمام من (”)

زہرہ گرفتار من، ماہ پرستار من

عقل کلاں کار من، ہر جہاں دار و گیر

من بہ زمین در شدم، من بفلک بر شدم

بستہ جادوئے من، ذرۃ ہر مینسرا (پایہ شرق)

جب عشق سکھاتا ہے، آداب خود آگاہی
کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی

(بال جبریل)

عشق کے مضراب سے نغمہ تبار حیات
عشق سے نور حیات عشق سے نابرجا

صدق خلیلؑ بھی ہے عشق، صبر حسینؑ بھی ہے عشق
معرکہ وجود میں بدر و جنین بھی ہے عشق (بال جبریل)
عشق کے عروج و کمال کے لئے اس کی تہذیب و تربیت کے مدارج اور
اس کے زوال کے اسباب کو ملاحظہ فرمائیے۔

جمال عشق و مستی نے فوازی
جمال عشق و مستی بے نیاز می
کمال عشق و مستی طرب میدہ
زوال عشق و مستی صرب راندی (بال جبریل)
عاشق کی صحیح تعریف اور اس کا مقام :-

عاشق آں نیست کہ لب گرم فغانے دارد
عاشق آں است کہ برکت دہ جائے دارد
عاشق آنست کہ تعمیر کند عالم خویش
در نسا ز دہجہ سالے کہ کرانے دارد (زبور نجم)
مائدہ فغان سے عشق میں خامی آتی ہے، اور اس کی قوت کمزور ہوتی ہے
عشق جو ہر حیات کو چمکاتا ہے، لیکن خود اس جوہر کے لئے نہایت پاکیزہ اور گہرے

خوف کی ضرورت ہے، مضبوط نغماں اگر نہ تو یہ سوزش، حیات کو بھی پھونک ڈالتی ہے اور آخر میں اس کی قوت، انجذابِ زائل کر کے داکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے:-

لب فرو بند از نغماں در ساز با در بد فراق
عشق تا آہے کشد از جذب خویش آگاہ نیست (نور محمد)
ناله و آد کی اسی حد تک اجازت ہے کہ یہ شعلہ بے قابو نہ ہو جائے، یا محبوب سے قربت دوام حاصل نہ ہو، کیونکہ عشق اور رفاقت میں بعد المشرقین ہے:-
اگر نہ بوا الہوسی با تو نکست گویم
کہ عشق چختہ ترا ز مالہ ہائے بے اثرات

(نور محمد)

پتیدن و ترسیدن چہ حالے دارد
خوشا کسے کہ بد نہال محل است ہنوز ()
عشق کی اس پیش جاودانی اور لذت مار سائی سے اگر نوری مخلوق وقف ہو جائے تو دوصل دوام سے اکتا کر انسانی سوز و ساز کے لئے پھلنے لگے۔
مقام شوق ترے قدیوں کے بس کاہیں
انھیں کا کام ہے یہ جن کے حوصلے میں زیاد (بال جبریل)

اگر ایس نامہ دراجبریل خواند
چو گر دآں نور تاب از خود نشانند

بنا لہ از مقام و منزل خویش
بہ یزداں باز گوید لذتِ خویش

تجلی را چناں عسریاں نخواہم
 نخواہم جز عسیم پناں نخواہم
 گذشتم از وصالِ جا و دلتے
 کہ میںم لذتِ آہ و فغانے
 مرا از دنیا باز آدجی دہ

بہانِ من گدازِ آدجی دہ (زبور عجم)

فطر کو رنگینی عرفان اور فکر کو کیف یقین، اسی عشق و دہان سے حاصل ہوتا ہے
 اور قدم خود بخود شاہراہِ فطرت کی طرف کھینچے لگتے ہیں۔ صورتِ فانی نے اس سے صرف
 مستی اترال حاصل کی حالانکہ عشق کا دوسرا نام مستی کر دار ہے، جو چٹانوں میں گداز
 پیدا کرتی ہے، عقل کے معنی پس و پیش اور ہچکچاہٹ کے ہیں۔ حالانکہ سفرِ حیات
 میں بیشتر گھاٹیاں وہ آتی ہیں جہاں صرف مجاہدانہ عدم و بیباکی اور زندانہ
 جرات و اقدام سے کام لیا جاتا ہے:-

ہر دو بمنزلے رواں ہر دو ایرِ کارواں

عقل بچیلہ می برد عشق برد کشاں کشاں

عقل ہم عشق است و از ذوقِ نگہ بیک نہ نیست

یسکن ایں بچارہ را آں جراتِ زندانِ نیست (زبور عجم)

عقل کا ریگستان عشق کے ہی دست پہاڑ آفریں سے نخلستان بنتا ہے
 اور اسی سرب میں سے آبِ شیریں کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ اگر عقل کو عشق
 کے ماتحت نہ رکھا جائے تو وہ نفس کے زیرِ فرمان آجاتی ہے اور بہت جلد بستی
 اخلاق کی ترغیب اور ہیما نہ خواہشات کی زہیہ و زینت بن جاتی ہے۔ علم سے
 عقل و دماغ پر جلا ضرور ہوتی ہے، مگر دانائیِ راہ کے لئے وہ عصمتِ نگاہ اور عرفیتِ طلب

ہیں حاصل ہوتی جو فقر و غنا کا طرہ امتیاز ہے:-

علم کا مقصد دہے پاکی عقل و خیر و

فقر کا مقصد دہے عفت قلب و نفاہ

علم فقیہہ و حکیم فقر میح و کلیم

علم ہے جو اے راہ فقر ہے دانائے راہ

(بال جبریل)

دل ہو غلام خرد یا کہ امام خسرو!

ساکب رہ ہوشیار سخت ہے یہ مرحلہ! (")

عشق و غنا کا نتیجہ یقین و اعتماد ہے، اور عقل کا شک و گمان۔ اور ظاہر

ہے کہ یقین و اعتماد سے جو فتوحات حاصل ہوتی ہیں، وہم و گمان ان کی گراہ کو بھی نہیں پہنچتے:-

” اِنَّ الظَّنَّ لَا یغنی عن الحق شیئاً ”

” جان کو کہ گمان کبھی یقین کا فائدہ نہیں دیتا ”

شام تیز سے لیتا ہے صحرا میں نشان اسکا

غنم و گنیمت سے ہاتھ آتا نہیں آہوئے تمار ہی

ابال گمان و شک کا سخت ترین دشمن ہے، کیونکہ ادا م و شکوک زندگی

کو دیک بن کر چاٹ جاتے ہیں۔ اس کے فلسفہ کی بنیاد اسی یقین و اعتماد پر ہے

وہ دلوں میں خود اعتماد و اعزاز و حوصلہ پیدا کرنا چاہتا ہے جس سے روح میں تازگی

اور عمل میں چستی آتی ہے اور نظر کائنات کی گہرائیوں میں تیر طاقی ہے۔

ناموس ازل راتو اسی تو امینی!

دارائے جہاں راتو ساری تو یحییٰ!

اے بندہ خاکی تو زمانی تو زمینی ؛
 مہبائے یقین درکش وازدیرگماں خیز
 از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز!
 از خواب گراں خیز!

ما جانِ عزم و یقین کے لئے قرآن نے ان افغانوں بشارت دی ہے۔

”ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم
 استقاموا^{ثکۃ} امتنزل علیہم الملائکۃ
 الاتحافوا بالبشر وبالجنة^{لقی}“

کنتم توعدون نحن اولیاءکم فی
 الحیوة الدنیا و فی الآخرة و لکم
 فیہا ما تشاہون انفسکم و لکم فیہا

ما تدعون نزلا من غفور الرحیم؟
 (حم سجدہ)

”جن لوگوں نے اقرار کیا کہ صرف خدا ہے واحد ہی ہمارا پروردگار
 ہے اور پھر اپنے کاموں کے اندر اس اعتقاد و اعتقاد کا ثبوت
 دیکر عزم و استقامت اور یقین و ایمان کا دوجہ حاصل
 کر لیا اللہ کی طرف سے ان پر طمانیت قلبی اور سکون سرخی
 کے فرشتے نازل ہوں گے اور ان کو اطمینان بخشیں گے

کہ اب نہ تو تم کسی طرح کا خوف اپنے دل میں لاؤ اور نہ ٹھگین ہو
اور اس جنت کی پر نعمت زندگی میں رہو جس کا تم ایسے یقین
اور بھروسہ کرنے والوں سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم دنیا کی
زندگی میں بھی تمہارا سہ مددگار ہیں اور آخرت میں بھی تم کو
طاقت و اختیار بخشد یا گیا۔ اب جس چیز کو تمہارا جی چاہے
تمہارا سہ لے لیا ہے، اور تم اس سے جو بھی مانگو گے
مل جائے گا۔ یعنی فتح و نصرت تمہارے قدم چومے گی
یہ درجہ تم کو خدا کے غفور الرحیم کی طرف سے تمہارے
یقین و استقامت، تمہاری سوجھ بوجھ و بے خوفی و بے باکی
اور تمہارے اعمالِ صالحہ و جہدِ مسلسل کے صلہ میں
مرحمت کی گئی ہے۔

جب اس انگارہ غامبی میں ہوتا ہے یقین پیدا
تو کر لیتا ہے یہ بال و پر و روح الا میں پیدا

(بال جبریل)

ہر شکل ساحل خود اعتمادی و یقین کا وہی اقدام ہے، جس میں سینہ عشق
کی حرارت شامل ہو۔

غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تبریں
جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں خبریں
یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم
جہاد و زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں!

(بانگ درا)

اب دیکھئے کہ اس یقین و اعتقاد کی کارفرمائیاں کس انتہا کو پہنچتی ہیں؟ اور اس کی ہمہ گیری کس طرح زندگی کے تمام گوشوں کو محیط ہو جاتی ہے؟

قرآن نے اگرچہ علم و حکمت کو خیر کثیر کہا ہے، اور عالم کو جاہل، لیکن اس علم کو کہیں نہیں سراہا جس میں عمل نہ ہو اور اس سے اخلاق کی تربیت نہ ہوتی ہو، کیونکہ علم دراصل پیداوار ہے عمل کی، اور حیات کے لئے وہ اسی وقت تک مفید ہے کہ عمل کے تابع رہے۔ عربوں کے یقین و عمل کو جگانے کے لئے رسول اللہ نے کوئی مسلم اداۃ علمیہ قائم نہیں کیا تھا، بلکہ سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی تھی جو سراسر عمل ہے، اس لئے وہی علوم و فنون قابل اعتناء دیں جو عمل و حریت کے دست پر درودہ ہوں، بے عملی و خلاعی کا علم ہمیشہ خواہ آب آور ہو تاہم اللہ نے اپنی نیابت کا وعدہ ان لوگوں سے نہیں کیا جو محض عالم ہیں بلکہ اس نے ہر جگہ صاحبانِ عمل سے خطاب کیا ہے:-

» وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَتَخَلَّفُنَّهُمْ

فِي الْأَرْضِ ۖ (نور)

» تم میں سے جو لوگ صاحبِ ایمان و یقین ہیں اور اعمالِ صالحہ

کے عامل ہیں، خدا ان سے وعدہ کرتا ہے کہ ان کو زمین پر

اپنی خلافت و نیابتِ علما فرمائے گا۔

اسی لئے اقبال کو بعد از بطیعیات سے اپنی پچھی نہیں جتنی کہ اظہار تیاست

سے ہے، وہ علم کو اچھا کہتا ہے، لیکن عمل کو اس سے اچھا۔ اور اس علم کو وہ گنہگار کے تشکے سے بھی کم قیمت سمجھتا ہے، جس سے روحِ عمل سست ہو اور جو ہر یقین مانڈ پڑے

وہ ایسے تمام علوم و فنون پر جو خواب ہیں، لعنت جیسا ہے، کیونکہ وہ بربادی اور موت کی دعوت دیتے ہیں۔ اور زندگی کے حقائق سے غافل کرتے ہیں۔ کیونکہ آرٹ کا صحیح مصرف یہی ہے کہ اس سے خودی پر جلا ہو، انسان کی قوت یقین جاگ اٹھے اور اس میں خود اعتمادی و سخت کوشی کی روح نہ پنے لگے، ہذا آرٹ کا یہ نظریہ بہت ہی گمراہ کن ہے کہ آرٹ محض آرٹ کے لئے ہے :-

من آن علم و فراست با پر کاہے نمی گیرم
کہ از تیغ و سپر بیکشاز و مرد و غازی را !

(بلور مجسم)

صاحبان یقین کے ذوق عمل کے نزدیک یہ نظریہ کسی حیثیت سے قابل تعریف نہیں کہ :-

حدیث مطرب دے گو و را نہ دہر کمتر جو
کہ کس نکشود و نکشاید بجلکت این معہ را

وہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم قرآن کے خلاف ہے، یہ معتمد ہمارے سامنے اسی لئے رکھا گیا ہے کہ صرف ہم ہی اس کو کھول سکتے ہیں۔ ہماری حیات کی تابندگی اسی میں ہے کہ اس عقدہ کشائی میں اپنی جدوجہد کو آخری سانس تک جاری رکھ کر نیا بہت آہی کے خدا رب بن سکتے ہیں۔ یہ کائنات فریب نظر بلکہ اصل حقیقت ہے۔ اس میں خدا کی نشانیاں ہیں اور سب سے بڑا عالم خود انسان کے اندر پوشیدہ ہے :-

”سنرھکرا یتنا فی الکائنات و فی

الفسھم (حم جسد)

”ہم اپنی نشانیاں عالم ہی کے مختلف اطراف و جوانب میں

دکھائیں گے، اور خود انسان کے نفس میں بھی —
 مکان کے ساتھ زمان کی حقیقت بھی معرفت نفس سے بے نقاب
 ہو جاتی ہے۔

» ان فی خلق السموات والارض

واختلاف الیل والنهار لایات

لاولی الالباب (آل عمران)

» آسمان و زمین کی خلقت میں اور اختلافِ یل و نہار یعنی تغیر

و اقلباتِ زمان میں اربابِ فکر و بصیرت کے لئے بہت سی

نشانیوں پوشیدہ ہیں —

شوہنارِ نیشہ، اور برگسان وغیرہ کا یہ مذہب بھی تعلیماتِ قرآنی کے

سراسر خلاف ہے کہ کائنات کا نظام تخلیقی شیت کا ایک امدادِ ارادہ ہے

یا مادہ کے بے مقصد ارتقائی مدارج ہیں۔

» الذین یدکرون اللہ قیامًا وقعودًا

وعلى جنوبهم ویفکرون

فی خلق السموات والارض ربنا

ما خلقت هذا باطلا (آل عمران)

» وہ لوگ جن کا دل بیدار ہے اور جو اپنے پروردگار کو کھٹکتے

بیٹھتے، لیٹے غرض ہر حالت میں یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمان

وزمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو ان پر اسرار حیات
منکشف ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اور یقین کرتے ہیں
کہ بیشک اُسے پروردگار کو نے یہ جو کچھ پیدا کیا ہے اُس
میں سے کوئی چیز بیکار اور فضول نہیں بنائی، بلکہ ہر
پیدائش کے لئے ایک خاص مقصد اور نصب العین
رکھ دیا ہے؟

اگر ارتقاء تخلیقی کا کوئی مقصد تسلیم نہ کیا جائے تو اس سے انسان
کے عمل پر دباؤ پڑتا ہے۔ کیونکہ ایک لغو و فضول چیز کے لئے دماغ سواری و جانکاهی
سب سے بُری لغویت اور نادانی ہے۔ انسان کسی چیز کے لئے اسی وقت
سرگرم کوشش کرتا ہے جب اس کو یہ یقین ہو کہ کائنات کی یہ چیز غیر ارادی طور پر
محض تفریح کے لئے نہیں بنائی گئی ہے۔ اور اس میں میرا فائدہ ہے پھر اس علم و
سائنس کے دور میں اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ کائنات کی تمام اشیاء
صرف انسان کے استفادہ کے مقصد کو پیش نظر رکھ کر بنائی گئی ہیں:-

ایکہ اذا تایشیر افیوں خفتہ

عالم اسباب را دوں گفتہ

غیر وہاکن دیدہ و مخمور را

دوں مخاں ایں عالم مجبور را

حق جہاں را قسمت نیکاں شمر و

جلوہ اشس بادیدہ و من سپرد

نامب حق در جہاں آدم شود

بر عتاصر حکم او محکم شود ! (اسرار)

بے یقینی و بے علی کی جب یہ آواز اٹھتی ہے کہ :-
چشم بند و گوش بند و لب ہند
گر نہ بینی بستر حق بر ما بخند !
تو یقین فوراً ملکا رہتا ہے :-

چشم و گوش و لب کشا آئے ہر شہد
گر نہ بینی راہ حق بر من بخند ! (رموز)

صاحب عزم و یقین مثل ایک تلوار کے ہے جو خدا کے ہاتھ میں ہوا اور
کائنات اس تلوار کے لئے سنگِ فسان ہے۔ اس لئے دنیا کے حقائق سے
روگردانی کفرانِ نعمت ہے۔ اور کائنات کی پیچیدگیوں سے گھبرا کر اس کو
غافی اور زندگی کو ناقابلِ اعتنا کہنا انسانی جود و شرف کے لئے شرم اور عزم
و یقین کی توہین ہے۔ خدا نے انسان کو سب سے برتر و اعلیٰ بنایا اور ہر چیز کو
اس کا تابع فرمان کر دیا ہے :-

”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ

فِي الْكِبَرِ وَالْجُورِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ،

(بنی اسرائیل)

”اے انسان کو تمام چیزوں پر عزت و بزرگی بخشی
خشکی و تری کی ہر چیز کو حکم دیا کہ اس کی ملیع ہو جائیں
اور اس کو اٹھالیں اور اس کے لئے دنیا میں بہترین
اشیاء سے روزی پیدا کی۔“

آدمی شمشیر حق شمشیر زن
 عالم میں شمشیر را سنگِ من
 شد حق حق را دید و عالم را ندید
 غرب در عالم خزید و از حق بید
 چشم بر حق باز کردن زندگی است
 خویش را بے پردہ دیدن زندگی است
 بندہ چوں از زندگی گسیرد برات

ہم خدا آں بندہ را گوید صلات (جاوید نامہ)
 عزم و یقین یاس و نامرادی کا دشمن ہے، اس آفتاب کی چیز و روشن
 کرنیں حزن و خوف کی اوس کو اڑا ایجابی ہیں۔ کیونکہ علم و یاس اور خوف و نامرادی
 علم و عرفان میں زوال پیدا کرتی اور تیز رفتار قدموں میں سیسہ پلا دیتی ہے
 اٹھ کی رحمت انھیں پوزا زلی ہو تی ہے جو اپنے پہلو میں نڈر دل لئے ہوئے
 کوششوں کو جاری رکھتے ہیں۔ فتح و نصرت کے جھنڈے کے وہی اکٹا ہوتے
 ہیں جو اُتید و یقین کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔

” لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ”

” اگر تم، سخت کوش اور عمل دوست ہو تو اللہ کی رحمت سے

کسی حال میں امید کا رشتہ نہ توڑو۔ ”

اور ————— لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (توبہ)

” مت ڈرو کیونکہ خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ”

نہ چو نو میس، نو میس دی زوالِ علم و عرفان ہے

امید مرد و مومن ہے خدا کے راز داناؤں میں (بال جبریل)

جن کا عزم و یقین کسی مقام پر ناامید نہیں ہوتا اور کسی چیز سے بجز خدا کے خوف نہیں کھاتا، قرآن ان کو دامنِ کامرانی اور قلبہ کے شرکے مٹاتا ہے۔

”ولا تھنوا ولا تحزنوا وانتم

الاعلون ان کنتم مومنین“

”مت ڈرو اور مت غمگین ہو، اگر تم صاحبِ ایمان و یقین

ہو تو بالآخر تم ہی سب پر غالب رہو گے“ اقبال کہتا ہے۔

دل بیباک را فرغام رنگ است

دل تر سندا را آہو پلنگ است

اگر بھی نہ داری بحبہ صحر است

وگر ترسی بہر موجش رنگ است و پیام شرق

یقین کا دوسرا نام طاقت ہے، اور اقبال قوت و طاقت کا پرستار ہے

قوت و طاقت کی تعریف ”خودی و بے خودی کے عزائم میں آئے گی۔ یہاں

صرف یہ کہنا ہے کہ اقبال قوت کی ورزش و بقا کے لئے پیکار و تعادم کی یقین

کرتا ہے کیونکہ طاقت خود انسان ہی کے اندر پوشیدہ ہے جو صرف اعصاب

کی ورزش سے ابھرتی ہے، جسمانی ورزش پیکار و تعادم کی طرح روحانی پیکار

و ورزش ضروری ہے۔ جس سے روح میں قوت اور یقین میں پختگی آتی ہے

جسمانی و روحانی اعصاب کی ورزش کے لئے مخالفت و قوتوں سے جنگ اور

خطرات کا مقابلہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ زندگی کی موجیں جب تک خطرات

کی چٹانوں سے نہیں ٹکراتیں ان میں جوش و روانی اور قوت و طاقت نہیں

آتی۔ لیکن قوت کے لئے یہ مستلزم نہیں کہ کمزور پر ظلم کیا جائے۔ اس لئے

اقبالِ روحانی طاقت کو جسمانی طاقت سے افضل تر کہتا ہے۔ اور ان تمام جنگوں پر لعنت بھیجتا ہے جو دنیا میں حرصِ جہانگیری و جوع الارضی کی خاطر برپا کجانی ہیں۔ مگر اس جنگ کی پرزور حمایت کرتا ہے اور حق پرستوں کو اس کے شمول کی دعوت دیتا ہے جو حق و انصاف کے نام پر باطل کی بیخ کنی کے لئے اور سرکشی کے غاتمہ کے لئے لڑی جائے۔

قال را بگذارد با سپ حال زن
نور حق بر ظلمت اعمال دن!
از قبائے خسروی در ویش زن
دیدہ بیدار و خدا اندیش زن
صلح شرگر دو چو مقصود است غیر
گو خدا باشد غرض، جنگ است خیر
ہر کہ بخشد بہر غیر اللہ کمشید
یتغ او در سینہ او را دید

(ابصار)

کسی کا اس دنیا میں صرف پیدا ہونا ہی، اس کو زندگی کا حقدار نہیں بناتا۔ وہ قوت و طاقت سے اس دنیا میں اپنے لئے جگہ نکال کر اپنی زندگی کا ثبوت نہ دے، کیونکہ دنیا مستقل ایک روزگاہ ہے، اس جگہ جنگ آزمائی، سخت کوشی اور جد مسلسل کا نام ہی زندگی ہے۔ ہر گوشہ میں تصادم ہے اور ہر طاقت مصروفِ پیکار ہے۔ ہر دانہ زمین کا سینہ چیر ڈالنے کے لئے تڑپ رہا ہے اور ہر موجِ دوسری موج کو پیچھے دھکیں گے آگے نکل جانا چاہتی ہے۔ اس ہنگامہ دار و گیر دبست و کشاد میں انجمنِ آرائی

وہ زم آفرینی کے لئے اگر کوئی وجہ جو اذہ ہو بھی سکتی ہے تو وہ صرف یہ کہ پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ زور آزا ہوئے کے لئے تازہ دم ہو رہا جائے۔ مستقل طور پر پختیار کھول کر لیٹ جانا موت کی تمیند کو دعوت دینا ہے — اس جنگاہ میں کمزوری و بے بسی کے لئے کوئی جگہ نہیں، کوشش، مسلسل کوشش اور آخری سانس تک کوشش — ایسی زندگی کا راز ہے۔

» لیس للانسان الا ما سعی « (والبخ)

» انسان کچھ نہیں ہے، مگر اس کی کوشش ہی اس کو

سب کچھ بنا سکتی ہے —

دنیا میں سب سے زبردست استحقاق صرف طاقت ہے، قوت ہر محبت سے بے نیاز ہے، بلکہ خود ایک محبت قاطع ہے۔ اور مظلوم سب سے بڑا ظالم ہے، جو ظلم کرنے کا دوسروں کو موقع دیتا ہے — ظلم کو گوارا کرتا رہتا ہے — ایک ہی مرتبہ کوشش پیہم سے ظالم کا ہونٹیں ٹپاتا۔ جو خود کو کمزور بناتا اور اپنے کو حقیر و ذلیل جانتا ہے — ہر طاقت کو ختم ہے کہ اس کو غلام بنائے، اور اسے ہمیں پس کر فنا کر دے۔ بیچارگی و بے دست و پائی ایک ناقابل معافی جرم ہے جس کی فطرت منزا دیئے بغیر نہیں چھوڑتی زندگی کا خوش ذائقہ پھل انھیں کو نصیب ہوتا ہے جن کے ارادوں میں سستی اور حوصلوں میں پستی نہیں ہوتی — کامیابی کی راہیں انھیں پر کھلتی ہیں، جن کے طاقت و رپاؤں تھکنا اور مضبوط بازو عمل کا دامن چھوڑنا نہیں جانتے۔ اور فتح و نصرت انھیں کے قدموں کو چھوٹی؟ جن کے سینے بلند عزائم سے معمور رہتے ہیں۔

» ان الله لا یغیر ما یقوم

حشی یخیر داماً با نفسهم۔ (رہ)

”اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا اس قوم کی حالت میں

کبھی کوئی بہتر تبدیلی نہیں کرتا جو خود اپنے نفوس میں

تغیر نہ پیدا کرے، اور بچا رگی و پستی کی لعنت کو دور

کرنے کے لئے خود کمر بستہ ہو۔“

اقبال نے اس حقیقت کو ایک جگہ دلنشین تمثیل کے ذریعہ بیان کیا ہے

یعنی کسی بھٹے ہوئے تیز کو دیکھ ابو العلاء معری کی زبان سے یہ الفاظ ادا

کرائے ہیں کہ:-

اے مرغلِب بچارہ ذرا یہ تو بتا تو

یہ را وہ گنہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکافات

افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو

دیکھے نہ تری آنکھ نے فطرت کے اشارات

تقدیر کے قاضی کا یہ فتوے ہے ازل سے

ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگِ منغافات

(بال جبریل)

وہ نوجوان کو سخت کوشی اور عملِ مبہم پر ابھارتا ہے اور ان کے

سامنے بجائے قمری و بلبل جیسے نرم و نازک پرندوں کے بلند پرواز قناعت

و دست، خلوت پسند اور سخت کوش عقاب باہمت شاہین کی مثال

سامنے رکھتا ہے:-

عقابِی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں

نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں

نہیں تیرا نشین، قصر شاہی کے گنبد پر
 تو شاہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں (بال جبریل)
 صاحبانِ عزم و یقین کے لئے قرآن نے خطرات و معائب کی حقیقت کو
 بھی صاف الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ ان کی زندگی میں خاص اہمیت ہے، یعنی
 سیرہ کاری و مقابلہ خطرات، یقین و استقامت کی آزمائشیں اور قوت کے
 استحکام و پرواز کے لئے اعصاب کی ورزشیں ہیں۔

”وَلَنبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ

وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ

الْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ وَبِشَرِّ الصَّابِرِينَ

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاْجِعُونَ اُولَئِكَ

عَلَيْهِمْ صَلَوةٌ مِنْ رَبِّهِمْ

وَرَحْمَةٌ وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (بقہ)

”اور یہ وقتی خوف اور رکاوٹیں، جو کہ پیاس کی تکلیفیں
 اور پانی وال کے نقصانات کیا ہیں؟ یہ جن کو تم معائب
 عظمیٰ سمجھ کر جی چھوڑ دیتے ہو، یہ درحقیقت معائب نہیں
 بلکہ تمہارے بڑے ایمان کی آزمائشیں ہیں۔ اور

تہا رہی قوتِ عمل اور جذب و تسخیر کی شمشیر کے لئے صیقل
 ہیں، پس دائمی کامرانی ان لوگوں کے لئے ہے جو مصائب
 حیات سے بدول ہو کر ہمت نہیں ہار دیتے۔ اور جب
 ان کے سامنے روکاؤں میں آتی ہیں تو ان کے عزائم مسکرائے
 لگتے ہیں۔ تو اسے عمل انگڑائیاں لیتے ہیں اور وہ اس وقت
 یہ کہتے ہوئے تصادم حیات میں حصہ لیتے ہیں کہ ہم اور ہمارا
 عمل صرف اللہ ہی کے لئے ہے، اور ہم سب اسی کی طرف
 لوٹ جانے والے ہیں۔ چنانچہ بیچے لوگ ہیں جن پر خدا اپنی
 محبت اور مہربانی کے پھول برساتا ہے، ان کی قوت
 یقین اور ان کے طاقتِ عزیمت کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور
 ان پر فتح و نصرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔

”بمیلند و بز و دژندہ تر شو!“ (پیامِ مشرق)

اقبال اسی قرآنی تعلیم کے پیش نظر مصائب و آلام کی ستیزہ کاری
 میں حیاتِ جاوداں کو دیکھتا ہے۔

رفیقش گفت، کاسے یا بر خرد مند

حیاتِ جاوداں اندر ستیز گزشتہ (پیامِ مشرق)

خطرات اور رکاوٹیں زندگی کی طاقت کے لئے بہت ضروری ہیں۔ بلکہ
 زندگی کا اثر یہی ہے جو ادبِ روزگار ہیں۔ کیونکہ اگر زندگی کی راہ میں کوئی رکاوٹ
 نہ ہو تو ایسی یکساں و ہموار زندگی بالکل پھیلے اور بے مزہ ہے۔ جس سے خود کشی میں
 زیادہ لذت ہے۔ مصیبت ایک تادیبانہ ہے، فربس حیات و عمل کی نیز گامی کے لئے
 اگر تکلیف نہ ہو تو قوت و طاقت کو ابھرنے کا موقع نہیں ملتا اور خودی مردہ ہو جاتی ہے۔

مخالف قوتوں سے پیہم جنگ کرنے، حوادث کی چٹانوں سے بار بار ٹکرانے اور
بیچیدہ گتھیوں کو سلجھاتے رہنے کا نام ہی زندگی ہے، ہر گھٹائی اسی لئے سامنے آتی
ہے کہ اس کو عبور کر کے آزگی و شگفتگی حاصل کی جائے۔ اگر رات
نہ تو صبح کی لطافت خاک میں بل جائے۔

تصادف و ستیزہ کاری سے دل میں نئی نئی انگلیں پرویش پاتی ہیں، اور
دواؤں میں زندگی کی رگوں میں شباب کا گرم گرم خون دوڑا دیتی ہیں۔ یہ
خطرناک و تباہ راہ امتحان است

عیارِ حکمتِ جسم و جان است (پیامِ مشرق)
راحت و مصیبت فطرت کے دو مثبت اور منفی تار ہیں جن کے ملنے سے
حیات کا شعلہ بھڑکتا ہے۔ ناکامی اور رنج و الم ہی میں کامرانی و عیش و مسرت پوشیدہ
ہے۔ اگر مصیبت نہ تو راحت بے معنی ہے۔ جب تک انسان ناکامی اور رنج و الم
سے دوچار نہیں ہوتا، اس میں پختگی اور اصابت رائے نہیں آتی۔ اس کی فطرت
فطرت کی بلندیوں اور گہرائیوں پر اسی وقت جاتی ہے کہ اس کا دل درد آستانہ ہو
فتح کی حقیقی لذت اسی وقت بل سکتی ہے، اور اس کی اصلی قیمت جب ہی معلوم
ہوتی ہے کہ کبھی کبھی مفتوح بھی ہوتا رہے، لیکن جو ایک مرتبہ شکست کھا کر ہمت
باربٹھا اس کے لئے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، ترا آئینہ ہے وہ آئینہ
جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سادیں

(بانگ درا)

موج غم پر رقص کرتا ہے حیاتِ زندگی
ہے الم کا مسودہ بھی جزوِ کتابِ زندگی

ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں
 جو خزاں نا دیدہ ہو بلبِل وہ بلبِل ہی نہیں
 آرزو کے خون سے رنگیں ہے دل کی داستان
 غمِ انسانیت کا بل نہیں عینہ از فغاں
 حادثاتِ غم سے ہے انسان کی فطرت کو کمال
 غاڑہ ہے آئینہٴ دل کے لئے گر بہِ ملال!

(بانگِ درا)

اخلاق و اعمال کی بنیاد نہ تو خیر محض پر ہے، نہ شر محض پر۔ انسان کی فطرت
 میں دونوں شامل ہیں۔ اب انسانیت کا کمال یہ ہے کہ شریر قوتوں سے جنگ
 کر کے ان پر غالب آجائے، یعنی ان قوتوں کو بالکل فنا نہیں کرتے بلکہ ان کو اپنے
 قابو میں لے کر مفید و نفع بنائے اور راہِ عدل و اوسط اختیار کرے۔ راہِ عدل
 وہ باریک راستہ ہے جس پر سے ایک انجہ ادھر ادھر ہو جانے پر تمام اچھائیاں
 برائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہی اصل ستیزہ کاری ہے:-

”لقد خلقنا الانسان في احسن

تقویم ثم ردناه اسفل

سافلین الا الذين آمنوا وعملوا

الصالحات فلهم اجرٌ غير

(ہدایت)

ممنون :-

”ہم نے انسان کو ایک طرف تو بہترین قوتوں کی ترکیب اور اعلیٰ ترین جذبات کی ساخت میں پیدا کیا پھر دوسری طرف اس کو بھی خواہشوں اور شریر قوتوں کے لحاظ سے ادنیٰ درجہ کی مخلوق تک لڑا لائے، لیکن وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ و عادلہ اختیار کئے ان کے لئے بے انتہا اجر ہے۔ کیونکہ وہ بھلائی اور برائی کی افراط و تفریط سے بچ کر اور ان متضاد قوتوں کی کشمکش سے بیکل کر وسطی راہ فطرت اختیار کریں گے۔“

انسان کو بھی خواہشیں اور شریر قوتیں بھی ایک خاص مصلحت کے ماتحت دی گئی ہیں، ان کی اصلی قدر و قیمت اسی وقت معلوم ہوتی ہے کہ ان کی تربیت کر لی جائے۔ اس وقت یہ طاقتیں مکمل انسانیت میں حسنات سے زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں اس لئے انسان نہ تو مجبور محض ہے، نہ مختار کل۔ وہ کسی حد تک مجبور ہے، اور کسی حد تک مختار، اور اپنے اعمال و اخلاق کا پورا پورا ذمہ دار ہے۔ بلکہ وہ مجبور کم ہے، اور مختار زیادہ کیونکہ اللہ نے صرف موت و نیستی پر اس کو قدرت نہیں دی۔ باقی تمام چیزوں کا مختار بنا دیا۔ اسی مختاری و ذمہ داری کا نام خلافت اللہ فی الارض ہے، اور یہی وہ ”امانت“ ہے جس کو انگریزوں نے ہر مخلوق نے انکار کر دیا تھا۔ اور اس کے تصور سے کاتبِ اعلیٰ قہی۔

وہ لوگ جو انسان کو مجبور محض سمجھتے ہیں یا ارتقاء تخلیقی کو مشیت کا اندھا بارادہ خیال کرتے ہیں، ان کے لئے بیشک دنیا میں بجز رنج و الم، ناکامی و نامرادی، اور مصائب و تکالیف کے سوا کچھ نہیں۔۔۔۔۔ اور زندگی ان کی نظر میں گنا و عظیم و عذاب الیم ہے۔ کیونکہ انہوں نے زندگی کے صرف تاریک پہلو کو ہی دیکھا اور تھوہیر کے دوسرے دکش رخ پر ان کی نظر ہی نہیں

پڑی ادیبوں وہ اپنی بہترین قوتوں سے غافل ہوتے جاتے ہیں — اب
اس اندھیرے میں وہ صرف ٹھوکریں کھا کھا کر گرنے اور کرہنے اور چنچنے رہنے
ہی کو زندگی سمجھ ہوئے ہیں۔ کیونکہ شعل حیات سے ان کی نگاہیں آگاہ
ہی نہیں —

”والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذین

آمنوا وعملوا الصالحات۔ (والعصر)

”گزرتا ہوا وقت شاہ ہے کہ بیشک انسان بہت ہی ٹوٹے
اور گھٹائے میں ہے۔ مگر ان لوگوں کے لئے کوئی مامردی و
ہامی نہیں جو صاحب ایمان و یقین ہیں اور جو اعمال صالحہ و
عادلہ اور اخلاق حسنہ اختیار کرتے ہیں۔ یعنی جن کی نظر زندگی
کے دونوں پہلوؤں پر ہے اور وہ درمیانی راہ پر گامزن ہیں
نہ تو ان پر اذیت کا غلبہ ہے، اور نہ رہبانیت کا تسلط؛“

ابلیس کیا ہے —؟ ابلیس دراصل انسان کی انہی شریر قوتوں
کا نام ہے جن کو قرآن نے ”اسفل سافلین“ کہا ہے، ان قوتوں سے انسان
ہمیشہ جنگ کرتا رہتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا شیطان اس کا نفس ہی ہے، جس کا
قابو میں کر لینے سے اس میں بے اندازہ طاقت آجاتی ہے۔ پھر وہ چھاڑوں کو
لوٹتا، عناصر کا منہ پھیرتا، اور ہر معرکہ میں کامیاب ہوتا ہے؛—

”ان النفس لا مارد لا بالسوء“ (یوسف)

”درحقیقت نفس ہی برائی کا بہت بڑا حکم دینے والا ہے“

نتیجہ اس بحث کا یہ ہے کہ اقبال کا ”انسان کامل“ نینٹے کے ”فوق البشر“

بہت مختلف بلکہ اس سے بہت بلند ہے۔ نیٹھے کے سامنے اپنے تخیل کا کوئی عملی نمونہ نہیں ہے۔ اس کا مستقبل بعید میں ظاہر ہونے والا "نور البشر" خدا کا منکر ہے شخصی اعتدال کا دیوتا ہے اور آقا و غلام کے فلسفہ کو باقی رکھنے والا ہے۔ وہ غریبوں کے حیات و مصائب کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ ان کا ازالہ کر سکتا ہے؛ کیونکہ وہ صرف طبقہ اعلیٰ سے ہے اور طبقہ ادنیٰ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ صرف مادیت کا معیار ہو گا اور روحانی تربیت کے لئے اس کے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں ہے۔ بر خلاف اس کے اقبال کے سامنے اس کی تخیل کا مکمل ترین نمونہ رسول اللہ کی ذات ہے، اس کا "انسان کامل" صاحب ایمان اور جہودیت و مساوات کا بانی ہے۔ اس کی نظر میں آقا و غلام سب برابر ہیں۔ اور انسانی فضیلت کا معیار اس کی نظر میں صرف تقویٰ و طہارت پر ہے۔ وہ بحیثیت انسان اور ابن آدم کے کسی سے نفرت نہیں کرتا اور ہر ایک کے حیات و جذبات کو خوب سمجھتا ہے اس کا عمل روحانیت و مادیت کے امتزاج کا مظہر ہے۔ وہ ہر وقت اور ہر زمانہ میں اور ہر طبقہ میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ اور اپنی بے پناہ قوتوں سے ہر مرض کا ازالہ کر سکتا ہے۔ اور کوئی رکاوٹ اس کی سید راہ نہیں ہو سکتی۔

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور و بازو کا

"نگاہ مرد و من" سے بدلجاتی جس تقدیر میں:

(بانگ درا)

موت و حیات

خوگر پرواز کو، پرواز کا ڈر کچھ نہیں
موت اس گلشن میں جگر خدین پر کچھ نہیں

(بال جبریل)

مشرق کے سائہ حیات میں، زندگی کا حقیقی سوز مدت سے سویا ہوا تھا
اقبال نے حیات سے مرشاد ہو کر کائنات کا رہا باب اٹھا لیتا ہے۔ اور اس کے
خاموش تاروں پر مضراب خودی اس زور سے لگاتا ہے کہ اس کی آواز بازگشت
ہے آسمان وزمین گونج اٹھتے ہیں۔ ہر فرد بیدار ہو کر وجد میں آجاتا ہے۔
ہر شے میں زندگی رقص کرنے لگتی ہے۔ اور ہر گوشہ سے یہ حیات افروز
نغمہ پھوٹ نکلتا ہے۔

برتر از اندیشہ سود و نیاں ہے زندگی
 ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی
 تو اسے پیانہ، امروز و فردا سے نہ تاپ
 جاو داں، پیہم دواں، ہر دم جواں، زندگی
 زندگی کی حقیقت کو کہن کے دل سے پوچھ
 جوئے شیر و تیشہ، سنگ گراں ہے زندگی
 بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے اک جوئے کم آ
 اور آزادی میں بحر بیگراں ہے زندگی

(بانگ درا)

بینہر حیات کے اس نغمہ زندگی پر انسانیت وجد کرتی ہے۔ وہ زندگی
 کو اصل حقیقت جانتا ہے اور آدم کو خلاصہ کائنات سمجھتا ہے۔ میلاد آدم پر
 جب اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ یورپا کے مشہور مفکر ڈارون کی طرح پستی و
 تاریکی کے گہرے غار میں گر کر صرف حیوانیت کی دلدل میں نہیں بھنس جاتا۔
 بلکہ آدم کی پیدائش میں حقیقت کبریٰ کا فہور، جذب و تسخیر کی پیدائش اور جلال
 ربانی کا طلوع دیکھتا ہے۔ جس کی گرہ کشائی و باریک بینی پر عشق فخر کی گردن
 بلند کرتا ہے اور حسن خوف آمیز شوق سے مسکرا کر ناز سے انگڑائیاں
 لینے لگتا ہے۔

نعرہ زد عشق کہ خونیں جگرے پیدا شد
 حسن لرزید کہ صاحب نظرے پیدا شد
 فطرت آشفست کہ از خاک جہان مجبور
 خود گرے، خود شکنے، خود جگرے پیدا شد

خبر سے رفت ز گروں بہشتیانِ ازل
حذر اسے پر دیگیاں پرودہ و پیداشد!

(پیام مشرق)

جب آدم نوح و نصرت کا ڈنکا بجالے اور اپنی قوموں کو آزمائے کے لئے
جنت کو خبر یاد کہتا ہے، تو فرشتے اور جوہریں اس فاتح کائنات پر مسرت و عقیدت
کے پھول پنچا ور کرتی ہیں اور مبارک باد کے لئے گھنگھار کر رخصت کرتی ہیں:۔

عطا ہوئی ہے تجھے روزِ دُخ کی تیبابی
خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کہ سیما بی
سنا ہے ناک سے تیری نمود ہے لیکن
تر ہی سرشت میں ہے کو کبھی وہشتابی!
جہاں اپنا اگر خواب میں بھی تو دیکھے
ہزار ہوش سے بہتر تری شکر خواہی
تری نوا سے ہے بلے پرودہ دندگی کا خمیر
کہ تیرے ساز کی فطرت نے کی ہے مفرابی

(بالِ جبریل)

جنت سے رخصت ہو کر آدم روزِ نکاحیات میں یقین محکم، جہدِ پیہم اور عرشِ جگر نو
وینوں انگیز کے ہتھیار لے کر آتا ہے:۔

یقین محکم، عملِ پیہم، محبت فاتحِ عالم
جہادِ زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی خمیریں

• ورو با آدم پر روح زمین اس کے قدم چومتی اور نیا زو عقیدت اور
مسرت کے جذبات کے ساتھ اس کے حضور میں پاس گزار ہوتے ہوئے اپنے تمام

خزانوں کی کنبیاں اس کے آگے ڈال دیتی ہے۔

کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ؛

مشرق سے نکلے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ؛

ہیں تیرے تعرت میں یہ بادل، یہ گھٹائیں

یہ گنبدِ افلاک، یہ خاموش فضا

یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں

تھیں پیشِ نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں

آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ؛

سمجھے گا زمانہ تری آنکھوں کے اشارے

دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے تالے

ناپید ترے بحیرہ تخیل کے کنارے

پہنچیں گے فلک تک تری آہوں کے شرارے

تعبیر خودی کراڑ آہِ رسا دیکھ؛

خورشید جہاں تاب کی ضد تیرے شر میں

آباد ہے اک تازہ جہاں تیرے حضر میں

چھتے نہیں بخشے ہوئے فردوسِ نظر میں

جنت تری پہاں ہے ترے خونِ جگر میں

اے پیکرِ کل کوششِ بیہم کی جزا دیکھ

(بالِ جبریل)

آدمِ زندگی کے کیف و سُور سے جھوم جھوم کر یہ نغمہ گاتا ہے:۔

چہ خوش است زندگی را ہمہ سوز و ساز کردن
 دل کوہ و دشت و صحرا بہ دے گداز کردن
 ز نفس در کشادن بہ فضاے ٹھکانے
 رہ آسمان نور دن بہ ستارہ راز کردن
 بگدازائے پنہاں بہ نیازائے پیدا
 نظرے اداسنا سے بحریم نانو کردن
 ہمہ روز و ناتمہ ہمہ روز و آرزویم
 بگماں و ہم یقین را کہ شہید حجتویم

(پیام شرق)

لیکن اقبال اس شاندار ابتداء کو بھی لائق اعتناء نہیں سمجھتا، وہ آئینہ
 امروز میں حقیقت فردا دیکھتا ہے، اس کے قدم آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں،
 اور نظر ہر وقت انتہا پر جمی رہتی ہے۔

خود مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے
 کہیں اس منکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے!

(بال جبریل)

اور وہ انتہا یہ ہے کہ انسان خدا کے سامنے بھی نہایت خود دارانہ
 اپنی صنعت کو رکھتا ہے اور فخر یہ کہتا ہے:-

تو شب آفریدی، چسب غ آفریم
 صفال آفریدی، ایاغ آفریم

بیابان و کھسار و رازِ آسمیدی
خیابان و گلزار و بارِ آسمیدی
من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم
من آنم کہ از زہر نوشینہ سازم

(پیام مشرق)

عالم آب و گل کی تسخیر و تعمیر سے فارغ ہو کر آسمان کی طرف نظر کرتا ہے
اور اس سقفِ کہنہ میں چھید کر کے ہوئے کہتا ہے :-

نگاہ بے ادب ز درخندہ باد چرخِ مینائی
وگر عالم بنا کن گر حجابِ درمیانِ حوای

(زبورِ عجم)

کیونکہ آسمان تو اس کی پرانی جولاں گاہ ہے
سبقِ بلا ہے یہ بعد از مصطفیٰ ہے مجھے
کہ عالمِ بشریت کی زد میں ہے گردوں

(ہالِ جبریل)

انسان کا آخری مقام یہ بھی نہیں ہے اس کی غلبشِ حق اور فطرت
یہاں بھر دبر اور آسمان و زمین سب کھنگال ڈالتی ہے اس کی بقیہ راہی جنوں نہ
بیابانی حیاتِ خالی کائنات سے ہر آن ایک نیامسداں طلب کرتی ہے اور اس کی
ذوقِ نسخ کا سیلاب ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری رز نگاہ تلاش
کرتا رہتا ہے ۔۔۔

شایانِ جنوں ما پھنسائے دو گیتی یلست
 ایں راہگزار مارا آن راہگزار مارا
 ایں شیشہ گر دوں را از بادہ ہتی کر دیم
 کم کا سہ مشو ساتی مینائے دیگر مارا
 (زبور عجم)

طرحِ نوافلن کہ اجدت پسند افتادہ ایم
 ایں چہ حیرت خانہ امروزہ فردا ساختی

(پیام مشرق)

کیونکہ زندگی نام ہے غلبہ عشق کا، اور عاشق کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ کسی
 مقام میں الجھ کر نہیں رہ جاتا، وہ ہر شکل پرستج پاتا ہوا، ہر آدمی کو چھانٹتا ہوا آگے
 ہی آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اس کا مقام آسمانوں سے بہت پرے ہے۔ آدم کا کائنات
 میں نہیں سماتا، بلکہ کائنات اس میں سما جاتی ہے۔ اور وہ عالم کے لئے نہیں، بلکہ
 عالم اس کے لئے بنے ہیں:-

در دوعالم ہر کجا آثارِ عشق
 ابنِ آدم سرے از اسرارِ عشق
 حربِ ذاتی جاعلِ تقدیرِ او
 از زمین تا آسمان تفسیرِ او
 آنچه در آدم بگنجید علم است
 آنچه در عالم بگنجید آدم است

برتر از گردوں مقام آدم است
اصل تہذیب احترام آدم است

(جاوید نامہ)

زندگی کا سفر جب ذوق سفر سے آشنا ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنی کمر کسی جگہ
نہیں کھولتا۔ زندگی کی لذت اس کو سوزِ ناتمامی و راہِ پیمائی میں ہی ملتی ہے۔

تپیدن و ترسیدن چہ عالمے دارو
خوشا کے کہ بد لبالِ حمل است ہنوز

(زبور مجسم)

جنت کی دلفریبیاں اور حوروں کی عشوہ طراپاں بھی اس کو روک سکا ہند
مقام نہیں کر سکتیں، وہ ہر پھول کی خوشبو سونگھتا، ہر چشمے کا پانی پیتا، اور ہر دلچپ
منظر پر نگاہیں ڈالتا قدم آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ راستے کے گڑھوں کو
ہموار کرتا، چٹیل میدانوں میں آبِ شیریں کے چشمے بہاتا، اور جنگلوں کو گلزار بناتا
بڑھتا جاتا ہے۔ ایک دور کا نصب العین اس کے سامنے ہوتا ہے، وہ جتنا اس کے
قریب پہنچتا ہے اتنا ہی وہ اس سے دور ہو کر اس کے ذوقِ سفر کو تیز کرتا رہتا ہے
وہ اس راز سے بخوبی آشنا ہوتا ہے کہ جمود و تعطل، اور قیام و آرام سوت
کا پیشِ خیمہ ہے۔ اس کا تمام سکون، اور اس کی تمام راحت اس کی مسلسل حرکت
اور پیہم سوز میں ہے۔ اور اس کی منزلِ قطعِ مراحل ہی میں ملتی ہے۔ وہ جب تک
چل رہا ہے، سر نہیں سکتا، وہ مرکز بھی زندہ رہتا ہے اور اس کی خاک سے ہزاروں
زندگیوں پیدا ہوتی ہیں:۔

زجرے آسماں بگذر ز نیل کینکشاں بگذر
ز منزل دل بپیر و گرچہ باشد منزلِ ما ہے!

(زبور عجم)

وہ اس لئے نہیں بوتا کہ خود کاٹ کر اپنا ہی پیٹ بھرے، وہ مکان اس لئے نہیں بنا تا کہ ہمیشہ کے لئے اس کے اندر پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے۔ اور اس کی مختصر سی چار دیواری میں اپنی دنیا محدود کر لے۔ اس کی تمام کاوش اور تمام محنت کمزوروں اور ضعیفوں کے استغادہ و آرام کے لئے ہوتی ہے وہ ایک شاہین ہے۔ جو کبوتر پر اس لئے نہیں جھپٹتا کہ اس کا خون چوس کر پیٹ کی آگ بجھالے۔ بلکہ اس کے نزدیک زندگی کا لطف ہی یہ ہے کہ ہمیشہ جھپٹ کر لپٹتا رہے۔ اور لپٹ کر جھپٹتا رہے۔ لا محدود و فضا میں پرواز اور خیابانوں سے دور کہساروں کی سخت کوشی ہی اسکی زندگی کی محافظ اور شباب کی ضامن ہے۔

حسام و کبوتر کا جھوکا نہیں میں
کہ ہے زندگی باز کی زائد انا
جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا
لہو گرم رکھنے کا ہے اک ہستانہ

ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام
سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگلیں
جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزا ہے اے پسر
وہ مزا شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں!

(بالی جبریل)

وہ "اگر خواہی سلامت برکنا راست" — کی بے روح و نمناک
 تعلیم کا استہنز کرنا ہے۔ اس کے نزدیک زندگی ایک ہوتا ہوا دریا ہے جس کی رودانی
 کبھی نہیں رکتی۔ اور جس کی موج اسی وقت تک موج کھاتی ہے کہ وہ ابھرتی رہے
 چلتی رہے، اور ساحل کی چٹانوں سے پر شور طریقہ پر ٹکراتی رہے۔ جو حوادث کے
 گرداب اور مصائب کے تھپیڑوں کے خوف سے اپنی کشتی دریا میں نہیں ڈالی اس کے
 گوہر حیات نہیں بنتا۔ اس لئے زندگی کا مسافر ہمیشہ موجوں سے لڑتا اور گرداب کو
 چیر کر مسرور ہوتا ہے۔ اور مخالف قوتوں سے تیز و کاری و نبرد آزمائی کو ہی عین حیات
 جانتا ہے۔

میرا دایم بر ساحل کو آنجا
 ہوائے زندگی نرم خیز است
 بدریا غلط دیا موجش در آویند
 حیات جاوداں اندر بستیز است

(پیام شرق)

زندگی کے اس جذب و مستی کو خضر یہ فرشتوں کی تن آسانی و ہمواری
 کے سامنے دکھاتا ہے کہ خطرات و مصائب کو دعوتِ مقابلہ دے کر شاد ہونا
 عرشوں کا مقام نہیں ہے

ذکرِ تعلیل اب جبریل میرے جذبِ مستی کی
 تن آساں عرشوں کے ذکر و تسبیح و ثناء اولیٰ!

(بالِ جبریل)

زمانہ کے مخالف جھوٹکوں کے ساتھ چلٹ جانا وہ اپنی خداداد صلاحیتوں

اور قوتوں کی توہین سمجھتا ہے، وہ گھاس کا تنکا بننا نہیں چاہتا جس کو ہوا اڑا کر کھینچا
بلکہ وہ منجھیر پہاڑ بننا پسند کرتا ہے جس سے ٹکرا کر ہوا کی جھینیں نکل جائیں۔ اور اس سے
بھی زیادہ کوئی اور عظیم قوت ہے جو زمانہ کو فتح کر کے اپنے حکم کے مطابق چلاتی ہے
اگر زمانہ اس کے مصالح کے خلاف جاتا ہے تو وہ زمانہ کے اجڑا بکھیر دیتا ہے۔
اور ان کو پھر سے ایک نئی ترکیب دیکر اس کی گردش کے خطوط اپنے ارادوں
کے مرکز کے ارد گرد قائم کرتا ہے۔ اسے

کہتا ہے زمانہ سے یہ درویش جو انمرد

جاتا ہے جد ہر بندہ حق تو بھی ادھر جا

ہنگامے ہیں میرے تری طاقت سے زیادہ

بچتا ہوا ہنگامہ قلندر سے گزر جا

میں کشتی و ملاح کا محتاج نہ ہوں گا

بڑھتا ہوا دریا ہے اگر تو تو اتر جا

ہر دمہ و انجم کا محافظ ہے قلندر!

ایام کا مرکب نہیں راگب ہے قلندر!

سحر سے سحر (مضبطل)

یہ کہہ کر اس کا یقین و اعتمادی اور عشق و جنون اس کو وہ سر بلند

عطا کرنا ہے کہ تقدیر آجی اس کے ارادوں میں شامل رہتی ہے وہ تقدیر کا

محکوم نہیں رہتا، بلکہ تقدیر اس کی نگاہوں کی گردش کو دیکھتی رہتی ہے۔

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے

خدا بندہ سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟

(زال جبریل)

عشقِ دیقین کے قدموں سے روندے ہوئے خوف و شمع اور یاس
 و نامرادی اس کے پیچھے دم توڑتی رہتی ہے، اس کی فتوحات عقل پر نہیں عزائم
 و وجدان پر ہوتی ہیں۔ نظر اس کے دل کی تابع اور فکر اس کے جنون کے تحت
 رہتی ہے۔ وہ ہر خطرناک گھائی کو نڈر دل کے ساتھ پھلانگ جاتا اور ہر نئے
 مقام میں مجرمانہ انداز پر قدم رکھتا ہے۔

گذر از عقل دور آوین بہ موجِ عم عشق

کہ درایں جوئے تنگ مایہ گہر پیدا نیست

(پیام مشرق)

وہ اپنے زمانہ کا فاتح ہوتا ہے، اور دنیا کے تمام ناتوانوں اور کم کردہ راہوں
 کو آواز دیتا ہے کہ ————— آؤ! اگر تمہارے سینوں کی حواریت
 بالکل ٹھنڈی نہیں ہو گئی ہے۔ اور اگر تمہاری رگوں میں خون کا ایک قطرہ بھی
 باقی ہے تو میرے پاس آؤ! تمہاری تمام بیچارگیوں اور تمام حیرانیوں کا علاج
 میرے پاس ہے۔ تم نہ صرف اپنے لئے بلکہ دوسروں کے لئے بھی زمین چیر کر
 اور آسمان پھاڑ کر خدا نکال سکتے ہو۔ اور تمہاری خاک ہمہ دشمن شریا
 بن سکتی ہے۔

اگر یک قطرہ خون داری اگر مشت پرے داری

بیامن باتو آموزم طریق شایبازی را!

(نبرد عجم)

تو در زیر درختاں پہچو طغلاں آشاں بینی

یہ پروانہ آکر صید ہر ماہی می تو اں کردی

(نہار مجسم)

اور صحیحہ حیات کی ان الفاظ میں تفسیر کرتا ہوا وہ علاج بتاتا ہے۔

پرسیدم اربلند نگاہے حیات چہیت

گفتاں سے کہ تلخ تر او نکر تر است

گفتم کہ کہک است وز نگل سرمدی زند

گفتاں کہ شعلہ زاد مثل سمندر است

گفتم کہ شرف طرث غامش نہادہ آند

گفتاں کہ خیر او نشناسی ہمیں شر است

گفتم کہ شوق سیر نبردش بمنزلے

گفتاں کہ منزلش بہ ہمیں شوق سفر است

گفتم کہ خاکی است و بجاکش نمی دہند

گفتاں کہ دانہ خاک شگافہ نگل تر است

(پیام مشرق)

وہ ایسی سکون آئین بہشت میں ایک لمحہ نہیں ٹھیر سکتا جہاں تابندگی

دوست کے لئے فطرت کے مثبت و منفی دونوں تارہوں اور بچسکی ذوق

حیات کے لئے جو ادب کی ستیزہ کاری ہو جس کے دریاؤں میں طوفان

نہاٹتے ہوں اور جس کی کشمکشیں موج گرداب کے خطرات سے مامون ہوں

جہاں کا قرب جاوید ہجر کے سوز اور وصل کی لذت سے محروم کر دے۔

وہ جہاں اور بہشت بہت ہی کر ذوق اور مسافرانِ حیات کے لئے ناقابلِ التفات ہے، جہاں صرف نیند اس کی ہی جلوہ فروشی ہو اور اہرمن کے ہتھکڑے نہ اٹھتے ہوں۔ ۷

بکھائیں روزگارے شیشہ بازے
بہشت ایس گنبدِ گزداں نہ اورد
نمیدہ دردِ زندانِ یوسفِ او
زلیخا نشِ دلِ نالان نہ اورد
علیساں او حریفِ آتشِ نیت
علیش یک شرہ درجاں نہ اورد
بہ صرصر در نیفتد ذوقِ او
خطر از لطفِ طوفاں نہ اورد
بکھا آں لذتِ عقلِ غلطِ سیر
اگر منزلِ رہِ پہچاں نہ اورد
مزی اندر جہانِ کورِ دوستے
کہ یزدانِ دار و دُشمنانِ نڈاڑ
(پیام شرق)

یہی وہ بے روح اور سنانِ جنت ہے جس سے غالب نے بھی پناہ مانگی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ غالب کی ثنوی ”ابر گہر بار“ میں سے بھی چند اشعار نقل کر دینے جائیں، جہاں اس نے بہشت کی کرذوقی و دیرانی کا نقشہ کھینچتے ہوئے نہایت حسرت آگیز انداز میں خدا سے شکایت کی ہے کہتا ہے کہ جب دنیا کی محرومیوں اور دلچسپیوں کی لذت کشمکش یاد آجاتی ہے

تو بارغِ جنت کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اگر شراب تھوہری بھی لوں، تو اس میں وہ لذت کہاں جو دنیا میں بتا شیریں صبح کو جامِ بلوریں سے پینے میں ملتی تھی۔ پھر ازل پاک و مقدس میخانہ کی جلال برساتی ہوئی خاموشی پر سکوتِ فضاؤں وہ ہنگامہ نوشا نوش و شہرستانہ اور شب کی سستیاں اور کیفِ باریاں کہاں بل سکتی ہیں جو صر و دنیا کا حصہ ہیں۔ اور اے وہ سادون بھادوں کی جھڑپاں اور مست خرام گھٹائیں بھی تو نہیں دکھتیں۔ یہ ایک سدا بہار گلشنِ ضرور ہے۔ مگر جب تک خداں نہ ہو تو بہار کا لطف معلوم۔ رہیں حوریں۔ تو یہ وہ ہمیں سورتیاں ہیں جن کے سینوں کا اتار چڑھاؤ جذبات سے بالکل خالی ہے۔ کیا ایسے وصل کو بھی وصل کہا جاسکتا ہے جس میں غلبشِ ہجر اور لطفِ انتقا رہو؟ — آہ ایسے کو رذوق و فراموشی و رجحوب سے دلِ شوریدہ کی کیا تسکین ہو سکتی ہے، جو کسی التجار کو نازِ معشوقانہ سے ٹھکراتا نہیں جانتا۔ اور طلبِ بوسہ پر ذراتِ رش و نہیں ہو جاتا۔ — جو تو بس حکم کی بندی ہے۔ رجحوبیت کی اس میں کوئی اد نہیں۔ جو۔ تو جھوٹی قسموں سے فریب دینا جانتی ہے، اور نہ لبوں سے کبھی تلخ گفتاری کی شراب ٹپکتی ہے، اس کے بوسے پھیکے اور اس کا وصل بے کیف ہے فردوس کی دیواروں میں کوئی ایسا جھروکہ بھی نہیں ہے، جو نظرِ باڑی و ذوقِ دیدار کو آسودہ کرے۔ نہ یہاں پیغامِ سلام کا لطف ہے، نہ قاصد کا انتقال، نہ دل کسی ناکامی پر تڑپتا ہے اور نہ کسی شوخ و شنگ معشوقہ کی یاد چٹکیاں لیتی ہے۔ بھلا ایسی جنت ہمیں کیا تسکین بخش سکتی ہے۔

چو آں نامراد یہاں بیا و آیدم

بفردوس ہم دل نیاں سایہم

صبحی گرم خورم شرابِ طہر
 کجا زہرہ صبح و جامِ بلور
 دم شیر دہائے مستانہ کو
 بہنگامہ عرفائے مستانہ کو
 دریاں پاک یمنانہ بے خودش
 چہ گنجائش شورشن ناؤ توش
 سیہ مستی ابر ہاراں کجا
 خزاں چوں نباشد بہاراں کجا
 اگر حور در دل خیابش کہ چہ
 عنم ہجر و ذوق وصالش کہ چہ
 چہ منت ہندنا شناسان نگار
 چہ لذت و ہمد وصل بے انتظار
 گریزد دم بسہ انیش کجا
 فریبہد بہ سوگند و نیش کجا
 نفس بازی و ذوق دیدار کو
 بفر دوس روزن بہ دیوار کو
 نہ چشم آرزو سند و لالہ
 نہ دل تشنہ راہ پر کار لہ

اقبال کی کارگاہ حیات میں موت ایک بے معنی لفظ ہے۔ موت کبھی

وہی ڈرتے ہیں اور موت انھیں کو آتی ہے، جو خود شناس نہیں۔ اور جن کا جینا صرف اپنے لئے ہے۔ مردانِ حق کے واسطے شہرت عام و بقائے دوام کا خلعتِ حیات و حیات ہی کے تار پود سے طیار ہونا ہے۔ ان کا عشقِ یقینِ موت کا مسخکڑا تما ہے، اور ان کا جنونِ موت کو کھیل سمجھنا ہے حقیقی زندگی کا آغازِ موت ہی سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس کی غلبش جسکو کو موت کی تاریکی میں بھی کیفیتِ حقائق کی روشنی نظر آتی ہے۔

اقبال کی نگاہِ بصیرت قدرت کی قوتِ تخلیق کو بے نقاب دیکھتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں موت تو ہے ہی نہیں۔ جو کچھ ہے سب زندگی ہی زندگی ہے ازل سے ابد تک صرف زندگی راہِ حیات کے ہی بے شمار پیچ و خم اور لالچہ داد گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی کا نام موت ہے۔ موت مذاقِ زندگی کی تجدید ہے۔ اس میں خوفِ انھیں کے لئے ہے، جنھوں نے موجودہ زندگی کو نہیں سمجھا اور نہیں سنوارا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو زندہ رہنے کے لئے نہیں مرتے، بلکہ مرنے کے لئے زندہ رہتے ہیں۔ موجودات کی ہر سستی و بلندی میں، ہر آزادی و قید میں اور ہر حیا و نزع میں بجز زندگی کے کچھ نہیں۔ زندگی کی ندی میں ہزاروں پیچ و خم ہیں۔ وہ کہیں اُبھرتی ہے، کہیں دبتی ہے، کہیں نکاتی ہے، کہیں شور مچاتی ہے، کہیں دوڑتی ہے، کہیں ساکن ہو جاتی ہے۔ کہیں وحدت میں خلی ریز ہے، کہیں کثرت میں جلوہ آرا۔ ترپنے پھٹکنے میں اس کو لذت ملتی ہے۔ جس جگہ کچھ دیر کے لئے ساکن ہو جاتی ہے، اس کو لوگ ————— موت کہتے ہیں :-

دامِ رواں ہے یمِ زندگی

ہر اکٹھے سے پیدا یمِ زندگی

یہ ثابت بھی ہے اور سیار بھی
 عناصر کے پھندوں سے بیزار بھی
 یہ وحدت ہے کثرت میں ہر دم اسیر
 مگر ہر کہیں بے چگوں بے نظیر
 چمکتے اس کی بجلی میں تارکیں ہو
 یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے
 اسی کے بیاں اسی کے بھول
 اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول
 کہیں جڑ شاہین سیما بے رنگ
 لہو سے چکوروں کے آلودہ چنگ
 کہو تر کہیں آشیانے سے دور
 پھڑکتا ہوا جال میں نا صبور
 ٹھہرتا نہیں کاروانِ وجود
 کہ ہر لمحہ ہے تازہ شانِ وجود
 سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی
 فقط ذوقِ پرواز ہے زندگی
 بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند
 سفر اس کو منزل سے بڑھکر پسند
 آکھ کر سلجھنے میں لذت اُسے
 ترپنے پھڑکنے میں راحت اُسے

سمجھتے ہیں ناواں اسے بے ثبات
 اُبھرتا ہے مٹ مٹ کے نقشِ حیات
 بڑی تیز جولاں بڑی زود رس
 ازل سے ابد تک دم یک نفس

(بال جبریل)

زندگی ایک تلوار ہے اور خودی ————— تلوار کی دھارِ از زندگی
 کے جوشِ نم کے بطون کا نام خودی ہے۔ اور یہ وہ نواب ہے جو زندگی کو تانباک
 بناتا اور اس کو دماغِ عطا کرتا ہے وہ

یہ موجِ نفس کیا ہے تلوار ہے
 خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے
 خودی کیا ہے راہِ درونِ حیات
 خودی کیا ہے بیدار کی کائنات
 خودی جلوہ مست و غلوت پسند
 سمندر ہے بوندِ پانی میں بند

اندھیرے اجالے میں ہے تانباک
 من و تو سے پیدا من و تو سے پاک
 زانہ کے دریا میں بہتی ہوئی
 بہم اس کے موجوں کے بہتی ہوئی

تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی
 دامنِ نگاہیں بدلتی ہوئی

سبک اس کے ہاتھوں میں سب گراں
 پہاڑ اس کی ضربوں سے ریگت رواں
 سفر اس کا انجام و آغاز ہے
 یہی اس کی تقویم کا راز ہے
 ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر
 ہوئی جسم خاک کی میں صورت پذیر
 خودی کا لیٹمن ترے دل میں ہے
 فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے

(بال جبریل)

پیدائش کی گرم بازاری دیکھو تو موت کا تصور ایک مضحکہ خیز واقعہ ہے
 زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔ ہر موت ہزاروں زندگیوں کی تخلیق کرتی ہے۔ ایک
 درخت میں ہر سال سینکڑوں پھل آتے ہیں۔ ہر پھل میں لاتعداد بیج ہوتے
 ہیں۔ اور ہر بیج اپنے مختصر سے وجود میں پورا عظیم انسان درخت ہوتا ہے
 جو زمین میں گل سڑ کر مٹتا ہے، اور اسی طرح ہزاروں درختوں کی تخلیق
 کرتا ہے۔

”فانظر الى آثار رحمت الله كيف

يحي الارض بعد موتها ان ذالك

لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير۔

(روم ۶)

”اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھو کہ اس نے زمین کو کس طرح

از سر نو زندگی بخشی، جبکہ وہ مر چکی تھی۔ چٹک وہ ہر موت
کو حیات سے بدلنے والا اور سب کچھ قدرت والا ہے۔

زندگی محبوب ایسی دیدہ قدرت میں ہے
ذوقِ حفظِ زندگی ہر چیز کی نظرت میں ہے
موت کے ہاتھوں سے مٹ سکتا اگر نقشِ حیات
عام اس کو یوں نہ کر دیتا نظامِ کائنات

عام فکری سے شفقِ خونِ سحر سمجھی گئی
صبحِ شبہم سے بیاضِ چشمِ تر سمجھی گئی
پھر نہ کر سکتی حبابِ اپنا اگر پیدا ہوا
توڑنے میں اس کے یوں ہوتی نہ بے پروا ہوا

اس روش کا کیا اثر ہے ہستیِ تعبیر پر
یہ ترجمت ہے ہوا کی قوسِ تعمیر پر
موت تجدیدِ مذاقِ زندگی کا نام ہے

خواب کے پردے میں بیداری کا اک پیغام
خوگر پر داز کو پر داز کا ڈر کچھ نہیں
موت اس گلشن میں جو بخجین کر کچھ نہیں

(بالِ جبریل)

جو ہر انسانِ عدم سے آفنا ہوتا نہیں

آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں

(بانگِ درا)

اقبال نے ہمارے سامنے وہ خیر ڈال دیا ہے جس سے ہم موت کے اس سیاہ پردے کو چیر سکتے ہیں۔ اور اس ذوق و مستی سے خبردار کر دیا کہ جس سے ہم اس ان دیکھی اور بن بوجھی دنیا کے اسرار معلوم کرنے کے لئے مردانہ دار اور بے جھجک قدم بڑھا سکتے ہیں۔

جب کوئی شخص ایک پاک اور بلند نصب العین پر نظر رکھ کر جدوجہد کرتے ہوئے جان دیتا ہے تو اقبال بھلے مالہ و اقامت کے غمخوار اطمینان کرتا اور مسرت سے جھومنے لگتا ہے۔ کیونکہ ایسی ہی موت سے حیات کی شعل میں تیل پڑتا ہے، اور وہ اور زیادہ روشن ہو جاتی ہے:-

”وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ (بقرہ)

”جن لوگوں نے مقصدِ حیات کو پورا کرتے ہوئے

خدا کی راہ میں جانیں دی ہیں کیا تم ان کو مردہ سمجھتے ہو؟

ان کو مردا ہوت جانو، وہ مرے نہیں بلکہ درحقیقت

زندہ و رہی ہیں، لیکن ان کی تابندگی حیات کو بے عمل

و بے بصیرت نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔“

چنانچہ جنگِ طرابلس میں جب ایک لڑکی غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے جامِ شہادت نوش کرتی ہے، تو اقبال اس کی موت کو سعادت و نیک بختی سے تعبیر کرتا اور اس کے جسم کی چادر کو خون سے لالہ زار دیکھ کر اس کی روح و جد میں آ جاتی ہے، اور سینہ سے بے اختیار یہ کیفیت بارِ نغمہ چھوٹ نکلتا ہے:-

فاطمہ! تو آبروئے بلمت مرحوم ہے
 ذرہ ذرہ تیری مشتبہ خاک کا مصہوم ہے
 یہ سعادت حورِ صحرائی تری قسمت میں تھی
 غازیانِ دین کی سقائی تری قسمت میں تھی
 یہ جہادِ اللہ کے رستہ میں بے تیغ و سپر
 ہے جہارتِ آفریں شوقِ شہادت کس قدر
 پھر فرادانی جذبات سے سینہ تان کر سکراتی ہوئی نظروں سے
 آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور فخر یہ کہتا ہے :-

یہ کلی بھی اس گلستانِ خزاں منظر میں تھی
 ایسی جنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی
 اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں
 بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں
 اس جانبازانہ و مجاہدانہ موت میں اس کو زندگی کا سونہ لبتا ہے، وہ
 اس خاک کے ذروں سے حیات کے بے شمار سونے اُبلتے ہوئے دیکھتا ہے
 اور بیخود ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ”جب تک ہم میں ایسی مجاہدہ ستیاں موجود ہیں۔
 اور جب تک ہماری موتیں جانبازی و قربانی کی بے خوف و نڈر موتیں ہیں۔
 اس وقت تک ہم کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں امیٹ سکتی۔۔۔۔۔ مسلمان
 موت سے نہیں ڈرتا، وہ عزم و یقین کا مالک ہوتا ہے اور موت کے دھماکے کو
 کاٹ کر حیاتِ جاوید کے ساحل تک پہنچتا ہے۔۔۔۔۔ بزدلی سینکڑوں مرتبہ
 مرتقی ہے، اور مر مر کر جیتی ہے، لیکن الوا العزمی صرف ایک مرتبہ مرنے سے اور مر کر
 زندہ تر ہو جاتی ہے، اس کے خون کا ہر چھینٹا سینکڑوں زندگیوں کی آبیاری کرتا ہے،

اور اس کی خاموشی لاتعداد ہنگاموں کا صودھ چھونکتی ہے۔ —————

خاطمہ! گو شبِ نیم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے

نغمہ عشرت بھی اپنے مالہ ماتم میں ہے

رقص تیری خاک کا کشتِ نشاطِ اینگز ہے

ذره ذره زندگی کے سوز سے بریہ ہے

ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں

پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں

(ہنگ ورا)

خودی

بخود خریدہ و محکم چوکہ سارا نہی

چوں خس مری کہ ہوا تیز و شعلہ بیباک است

(پیام مشرق)

حیات انسانی کے لئے پیغمبر حیات کا یہ خاص پیغام ہے، جو اس نے برسوں کی محنت و کاوش و کسر کے بعد نہایت جامع و مکمل طریقہ پر اپنے مخصوص انداز میں "اسرار خودی" و "رموز بنجودى" کے نام سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور شمنوی اسرار و رموز کے علاوہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ سب اسی کی پر لطف تکرار و توجہ صیح ہے۔

خودی کیا ہے ————— بہ مختصر طور پر اس کی تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ

تمام پیش آمدہ مشکلات پر غالب آکر اور رکاوٹوں کو دور کر کے ابھرنے اور جذب و تسخیر کی قوت پیدا کر لے کا نام خودی ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ کہ ————— معرفت ہستی کا دوسرا نام ہے۔ یعنی جس طرح ہم قدرت کے آدمی مظاہر کو باہم فرق و تمیز کرتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ پتیل ہے، یہ سونا ہے یہ آگ ہے، یہ پانی! ————— اسی طرح ہمیں اپنے وجود معنوی کو دیکھنا اور سمجھنا چاہیئے۔ پہلے اپنی ہستی پر نظر ڈالنا چاہیئے بعد میں دوسری اشیا پر کہ حقیقی بصیرت اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ دل مردہ اور آنکھیں اندھی ہیں جو اپنے آپ کو دیکھے بغیر کائنات کو دیکھتیں اور اس کے معرفت بطون کا دعویٰ کرتی ہیں :-

”و فی الارض آیات للموقنین

و فی النفسک افلا تبصرون؟

(الزّاریات)

”آسمان و زمین میں ہدایت پانے والوں اور بصیرت رکھنے والوں کے لئے ہمارے نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ نشانیاں خود تمہارے نفس میں بھی بہت کچھ ہیں کیا تم ان کو دیکھتے نہیں؟“

یعنی جہاں را خود را نہ بینی

تا چند ناداں غافل نشینی

(زبور عجم)

ڈھونڈنے والا تاروں کی گزرگاہوں کا
 اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا
 اپنی حکمت کے خم و پیچ میں ایسا الجھا
 زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا
 جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
 آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا
 (ضربِ کلیم)

دنیا کے اندر ہر مرد حق آگاہ نے پہلے اپنے نفس کو پہچانا ہے، اس
 کے بعد کائنات کے عقدے سلجھائے ہیں۔ اور منصبِ انسانیت و خلافت
 پر سریرِ آراہنہ ہوا ہے۔ خود رسول اللہؐ کا اسوۂ حسنہ ہی رہا ہے آپؐ کی
 ایک مشہور حدیث ہے:-

”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“

”جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، معرفتِ حق حاصل
 کر لی۔“

مصطفیٰؐ اندر حرا غلوت گزید
 ملتے جزوِ خیشتم کس را ندید
 نقشِ مارا در دل او ریختند
 ملتے از خلوتش اینک تختند!
 می توانی سنکر یزداں شدند
 سنکر از شانِ بنی نواں شدند

گرچہ داری جان روشن چوں کلیم
ہست انکار تو بے خلوت عقیقہ
از کم آیینہی تختل زندہ تر
زندہ تر جویندہ تر پایندہ تر
(جاوید ناسہ)

✓ زندگی اصل حقیقت ہے جس کی نمود خودی سے ہے۔ زندگی نام ہے ایک ایسی قوت کا جو مسلسل حرکت اور ترقی کرتی رہتی ہے، لیکن خود زندگی کو جو قوت متحرک رکھتی ہے اور ہستی کو عدم کی تاریکی سے نکال کر حیات کے ارتقائی مدارج طے کراتی ہے، وہ خودی ہے، شجر حیات میں نمود اور تازگی اسی سرچشمہ سے آتی ہے۔ جس سے وہ بڑھ کر پھل لاتا ہے، اور اس کے بیج سے دوسرے سینکڑوں درخت پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ خودی قدرت کی قوت تخلیق کی منظر اقم ہے۔ یہ وہ نور خداوندی ہے، جو زندگی کو حالت جبر سے نکال کر مرتبہ اختیار پر فائز کرتی ہے۔ اور یہی وہ جوہر حیات ہے جس سے ہر شے اپنی ہستی کو پہچانتی اور اپنی فطرت کو مستحکم کرتی ہے۔ مگر

کائنات کی رنگ و بے میں خودی جاری و ساری ہے، اور زندگی کی تمام مختلف صورتیں خودی کے اثبات کی دلیل اور اس کی قوت تغیر کی منظر ہیں۔ لیکن خودی جب زندگی کے مختلف مدارج طے کرتی ہوئی ہستی انسانی میں جلوہ گر ہوتی ہے تو اس وقت اس کے نمود کا مکمل پہلو سامنے آجاتا ہے حیات کا یہی وہ مرکزی نقطہ ہے، جہاں سے خودی کے غلبہ و تسخیر کی تمام طاقتیں پوری پوری تکیل و تنظیم کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں۔ کیونکہ خدا نے انسان کو تمام کائنات پر فضیلت بخشی ہے، اور سب کچھ اسی کی تسخیر و استفادہ کیلئے

پیدا کیسا ہے :-

پیکر ہستی در آثار خودی است
 ہرچہ می بینی ز اسرار خودی است
 خویشتن را چون خودی بیدار کرد
 آشکارا عالم پندار کرد
 غامض او نقش صد امور زبست
 تا بیدار و صبح فردائے بدست
 می شود از بہر اغراض عمل
 عاقل و معمول و اسباب و علل
 خیزد، انگیزد، پروتا بد، ابد
 سوزد، افزوزد، کشد، میرد، دد
 خود شکن گم دید و اجندا آفرید
 اند کے آشفست و صحرا آفرید
 باز از آشفستگی بیزار شد !
 و ز بہم پیوستگی کسار شد
 و نمودن خویش را خوں خودی آ
 خفتہ در ہر ذرہ یزدے خودی آ

(اسرار)

اقبال نے عالم محسوسات کی مثالیں دیکر اس کو سمجھایا ہے کہ کائنات
 کی ہر شے سرمایہ دار خودی ہے اور جو چیز جتنی زیادہ اثبات خودی پر عامل ہے
 وہ اتنی ہی اپنی ہستی کو مستحکم کئے ہوئے قوت تسخیر کی مالک ہے۔ پانی ٹکڑو

جب اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے تو موقی بن جاتا ہے، اور پہاڑ خودی کو فراہوش کر کے صحرائیں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زمین چاند سے زیادہ خود شناس و مستحکم ہے اس لئے چاند کو مسخر کئے ہوئے ہے۔ لیکن یہی زمین سورج کے مقابل میں کمزور ہے۔ اس لئے سورج کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ غرض، زندگی کا ہر سوتا جب خودی کی قوت حاصل کر لیتا ہے تو سمندر اور ذرہ سے خورشید بن جاتا ہے۔

چونِ حیاتِ عالم است روزِ خودی است

پس بقدرِ استواریِ زندگی است

قطرہ چوں حرفِ خودی از بر کند

ہستی بے مایہ را گو ہر کند

کوہ چوں از خود رود صحرا شود

شکوہِ سبغ جو شش دریا شود

چوں زمین بر ہستی خود محکم است

ماہ پا بندِ طوافِ پیہم است

ہستی ہر از زمین محکم تر است

پس زمین مسحورِ چشمِ غاور است

چوں خودی آرد بہم یزدے زیت

مای کشاید قلعے از جوئے زیت

اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی انفرادیت کے استحکام کا زبرست

اور بنیادی ذریعہ اثباتِ خودی ہے اس سے تسلسلِ حیات برقرار رہتا اور

مادی و روحانی ترقی و تسخیر کی راہیں کھلتی ہیں۔ لہذا انسان کے لئے اس جوہر

بلے بہا کو برقرار رکھنا ہی زندگی کے مترادف ہے اور اس کو ضائع کر دینا موت کے

خود کی تخلیق مقاصد سے زندہ رہتی ہے، لیکن زندگی کا مقصد از نصب العین
سہل الحصول اور پست نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد جس قدر بلند اور جتنا اونچا
ہوگا، اسی قدر جوہر خودی میں تابش اور قوت آئے گی۔ کیونکہ نئے نئے اور پاکیزہ
مقاصد مسلسل جدوجہد اور پیہم کوشش انگوں اور آرزوؤں کو جگاتے ہیں
اور آہنگیں اور آرزوئیں ہی زندگی کی تعمیر میں مفید سالے کا کام دیتی ہیں۔

زندگانی رابعا از دعا است

کار دانش داد را از دعا است

اے زراۃ زندگی بیگانہ خیر

از شراب مقصد بے گانہ خیر

مقصدے از آسمان بالاترے

دلربائے، دلستانے، دلبرے

۱۔ تخلیق مقاصد زندہ ایم

از شعاع آرزو تابندہ ایم

۱۔ جب تک بلند نصب العین پیش نظر رہتا ہے، اس وقت تک ہر لحظہ
تڑپتی ہوئی متانتیں اور پھڑکتی ہوئی آرزوئیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ جو جہد پیہم
پراگساتی ہیں۔ جو بند انگوں کی تخلیق زندگی کی ہر لمحہ کو طیف تبسم میں بدل دیتی
ہے۔ آرزوؤں کی ڈپ عمل کو گرم رفتار رکھتی ہے، جس سے زندگی کے سمندر
میں تدرجز پیدا ہوتا ہے۔ اور قوت تسخیر رکھتی ہے۔ دل میں امیدوں کی کردلوں
سے ہی رگوں میں گرم گرم خون حیات جوش مارتا رہتا ہے۔ اور یہ وہ حالت
ہوتی ہے کہ اگر سامنے پہاڑ بھی آجائے تو مسکراتے ہوئے کاٹ ڈالا جاتا ہے۔

اسی لئے قرآن نے ہدایت کی ہے۔

”لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ“

”اللہ کی رحمت سے کسی حالت میں بھی امیدوں کا زخم نہ

نہ توڑو۔“

گرم خوں افسانہ رواغ آرزو

آتشِ اس خاک از چراغ آرزو

از تمنائے بجمام آمد حیات

گرم خیزد تیز گام آمد حیات

زندگی مضمونِ تسخیر است و بس

آرزو افسونِ تسخیر است و بس

زندگی سید انگن و دام آرزو

حسن را از عشق پیغام آرزو

۱۔ بر خلاف اس کے اگر بلند ترین نصب العین اور اعلیٰ مقاصد سامنے

ہوں تو سینے کے اندر تمنائیں کروٹیں نہیں لیتیں، آرزوئیں نہیں مچھلتیں اور

جدوجہد کی حالتِ تسلسل میں فرق آجاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شخصیت

فنا ہو جاتی ہے۔ زندگی کا بہتا ہوا دریا رک جاتا ہے، اور اس میں سے تعفن

اُٹھنے لگتا ہے۔ اس صورت میں انسان کی زندگی مردوں سے بدتر ہوتی ہے

اس کا سینہ اس کی مردہ روح کا مزار بن جاتا ہے۔ اور اس کا جسم ایک تھک

لاش سے زیادہ کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ اس پر روحانی امراض کے علاوہ جسمانی

امراض کا بھی حل ہوتا رہتا ہے، اور اس کی زندگی ایک بیکسی کی فریاد اور ناتوانی

و سفلہ میت کی فغاں بن جاتی ہے۔ وہ ہر قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے۔ ہر کانٹے کی جھین

اس کے لئے تلوار کا گھاٹو اور راستہ کا ہر روٹا اس کو پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔

زندگی در جستجو پوشیدہ است

اصل او در آرزو پوشیدہ است

آرزو را در دل خود زنده دار

تا نگردد دشت خاک تو مزار

چون ز تخلیق تنہا باز ماند

شہریش بشکت و از پردہ اماند

آرزو کا چشمہ سوکتے ہی زندگی نہایت تلخ و دشوار گزار بن جاتی ہے

دنیا اس کی نظر میں ایک سناں مہلاکت خیز ریگستان و سراب دکھائی دیتی ہے

مقابلے و دفاع کی تمام طاقتیں ناپا ہو جاتی ہیں۔ یاس و نامرادی کی یہی وہ حالت ہے

جو اکثر خود کشی کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ زندگی، زندگی اسی وقت تک ہے جب تک

امید و آرزو کی توفیق نہیں ملتی۔

مرگ را سا ماں ز قلع آرزو است

زندگانی محکم از لا تقطعوا است

تا آئید از آرزوئے پیہم است

تا آئید ہی زندگانی را سم است

زندگی را یاس و غواب آدر بود

ایں دلیل سستی عنصر بود

از دشت سیر و نوائے زندگی

خشک گردد چشمہ اے زندگی

لہذا جو چیز امید کی کرنوں کو یاس کے بادلوں سے چھپا دے اور عمل کو

سنت و معطل کر دے، خواہ وہ عقل ہو یا علم کسی پہلو سے بھی قابل انتہات نہیں ہو سکتی۔ عقل و شعور اور علوم و فنون سب کو مقصد اور تعارف حیات کے تابع رہنا چاہیئے۔ آرٹ کا مقصد آرٹ ہرگز نہیں، بلکہ سلطانِ حیات کی خدمت و چاکری ہے۔ پہلے عمل بعد میں علم۔۔۔۔۔ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ علم ہمیشہ عمل کا دست پرور رہا ہے کیونکہ علوم و فنون انسان سے ہیں اور انسان کے لئے ہیں۔ انسان ان سے نہیں ہے، اور نہ ان کے لئے ہے۔ اگر یہ حیات انسانی پر ضرب لگاتے اور خودی کو مجروح کرتے ہیں، تو ایسے دفاتر کو بلا تامل جلا دینا چاہیئے:-

زندگی سرمایہ دارِ آرزو است

عقل از زائیدگانِ بطنِ اوست

علم از سامانِ حفظِ زندگی است

علم از اسبابِ تقویمِ خودی است

علم و فن پیش خیزانِ حیات

علم و فن از خانہ زادانِ حیات

خودی کی معرفت و قیام کے بعد اس میں جس چیز سے پختگی آتی ہے وہ "عشق" ہے۔ عشق و مستی اور محبت و جنون کو اقبال نے جن وسیع معنی میں استعمال کیا ہے، اس کی تشریح "شعر و حکمت" اور "منکر و نظر" کے عنوانوں میں آچکی ہے۔ عشق سے شکوک مٹتے اور یقین پیدا ہوتا ہے۔ اس سے خودی کی بنیادیں مستحکم ہوتی ہیں۔ اور اس میں بے اندازہ قوت آتی ہے:-

نقطہ فورے کر نام او خودی است

زیر خاک ما شرابِ زندگی است

از محبت می شود پائنده تر
 زنده تر سوزنده تر تابنده تر
 فطرت او آتش اند دزد ز عشق
 عالم افروزی بینا سوز و ز عشق
 در جہاں ہم صلح و ہم پیکار عشق
 آب جیواں، تسبیح جو ہر دار عشق
 از نگاہ عشق خسار عشق بود
 عشق حق آخر سدا پا حق بود

اور حصول عشق کے لئے ایک مسلمان کے سامنے بہتر و مکمل
 مثال رسول اللہ کی ذات ہے۔ کیونکہ آپ ہر حیثیت سے انسان کامل
 تھے۔ اس لئے چاہیے کہ آپ کے اسوۂ حیات کو پیش نظر رکھے، آپ کی تقلید
 و پیروی کو زندگی کا نصب العین بنائے، اور آپ سے محبت کرے۔ عشق
 حق کا اصلی ذریعہ عشق رسول ہے۔ آپ کے صحابہ کرام حیات کے جن مدارج
 علیا پر فائز ہوئے اور آدمی دروہانی جس قدر فتوحات حاصل کیں، وہ سب
 نتیجہ تھیں تقلید یا رد عشق بنی کا۔ ————— لہذا یہ

یکہینا پیدا کن از مشقت لگے
 توتہ زن بر آستان کاہلے
 دل ز عشق او توانا می شود
 خاک ہمد و شش ثریا می شود
 در دل مسلم مقام مصطفیٰ است
 آہر دے ما ز نام مصطفیٰ است

لہشت سے خودی میں طاقت آتی ہے اور اقبال طاقت کا پرستار ہے
 اس کو جس نہی میں اس کی چنگا رہی ملتی ہے ٹھہر جاتا ہے اور اپنے سوز و نفس سے
 اس کو بھڑکاتا ہے کیونکہ قوت ہی کا نام زندگی ہے۔ اور قوت ہی سب کچھ ہے
 بلکہ دنیا میں سب سے بڑی حقیقت و صداقت صرف قوت ہے۔ صداقت کے
 لئے قوت لازم تر ہے۔ بغیر قوت کے صداقت مردہ ہے۔ اور نامقبول ہے
 تا وقتیکہ اس کو قوت کے جھنڈے پر بلند نہ کیا جائے قوت ہی کی زبان سے
 حق و باطل کی تمیز ہوتی ہے اگر حق کے مقابلہ میں باطل قوی ہے۔ تو وہی
 سب سے بڑی حقیقت ہے اور سب سے روشن صداقت ہے۔ حقیقت تو
 ہمیشہ سے ایک ہے جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ اس کا نام اور لائحہ عمل
 وغیرہ بدلتا رہے۔ لیکن دنیا صرف اسی حقیقت کو پوچھتی ہے جس کا نام "قوت"
 ہے۔ قوت دلیل و حجت سے بے نیاز ہوتی ہے۔ اس کے لئے صرف دعویٰ کرنا
 اور حکم دینا کافی ہے۔ ہر باطل قوت کا سہارا پاکر جن کا لباس پہن لیتا اور حق کا
 بطلان کرتا ہے۔ قوت کی گرمی و نگاہ سے زہر تریاق ہو جاتا ہے اور شر اس کا اشد
 پاکر خیر بن جاتا ہے۔

زندگانی قوت پیدا کرتے

اصل او از ذوق استیلاست

با توانائی صداقت توام است

گر خود آنگاہی ہمیں جام جم است

زندگی کشت است و حاصل قوت است

شرح رمز حق و باطل قوت است

مدعی گزایہ و ابر قوت است
 و عمنے او بے نیاز حجت است
 باطل از قوت پذیر و شان حق
 خویش را حق و اند از بطلان حق
 از کن او زہر کوثر می شود
 خیر را گوید شدے شری شود

جس طرح عشق سے خودی میں استحکام و طاقت آتی ہے، اسی طرح سوا
 سے اس کی قوت گھٹتی اور اس میں زوال آتا ہے، یعنی انجذاب و تسخیر کا مادہ
 رائل ہوتا ہے۔ سوال کو بھی اقبال نے عشق کی طرح ایک وسیع مفہوم میں استعمال
 کیا ہے۔ ہر وہ چیز جو بغیر ذاتی کوشش اور مدد و جسد کے حاصل ہو جائے
 گدائی اور سوال ہے۔ خواہ وہ جنت اور وصل حق ہی کیوں نہ ہو۔ دولت و
 ثروت وغیرہ کو میراث میں پانے والا اور افکار غیر کو اپنی فکر و نظر کا دار بنانا تو
 سب سائل و گدایں ہیں۔ جو اپنی گدائی و سوال سے اپنے وجود معنوی کو
 کمزور و فنا کرتے رہتے ہیں۔ افلاس کوئی نفرت و ذلت کی چیز نہیں، بلکہ مفلس
 کو ذلیل اور قابل نفرت صرف سوال بنانا ہے۔ اگر کسی کا نصیب وقتی طور پر
 سوگیا ہو تو اس کے عمل کو انتہائی بیدار رہنا چاہیئے، کہ یہ خود اعتمادی و خود دہی
 کی آزمائش ہے۔ افلاس کی خود داری و خود اعتمادی ہی اصل چیز ہے۔
 جو انسان کی عزت و وقار کو چار چاند لگااتی ہے۔ بلکہ یہی انسانیت کا اصل
 جوہر ہے، اس لئے انسان کو ہر حالت میں نہ صرف دوسروں کے ساتھ بلکہ خود
 اپنے ساتھ اور اپنے خدا کے ساتھ بھی خود دار رہنا چاہیئے۔
 اے فراہم کردہ از شیریں خراج گشتہ رہ بہ مزاج از احتیاج

خستگی ہائے تو از ناداری است
 اصل درد تو ہمیں بیماری است
 از غم ہستی مے تکلف ہم گیر
 نقد خود از کیسہ ایام گیر
 از سوال افلاس گردد خوار تر
 از گدائی گریہ گر نادار تر
 از سوال آشفستہ اجزائے خودی
 بے تجلی نخل سینائے خودی
 ہمت از حق خواہد با گردوں ستیز
 آبروئے بخت بیفاء مرینر
 اے خاک آں تشنہ کاندرا آفتاب
 می بخوابد از خضر یک جام آب
 زیر گردوں آں جوان آرہمند
 می رود مثل صنوبر سر بلند
 در تہی دستی شود خود دار تر
 بخت او خوابیدہ . او بیدار تر
 چوں حجاب از غیرت مردانہ باش
 ہم بہ بحر اندر نگوں پیانہ باش
 اسلام کی ذکوۃ ، صدقہ و خیرات وغیرہ کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ
 پاشکستہ اور گداز گردوں کی جماعت بڑھانا چاہتا ہے۔ بلکہ اس نے غیر مستحقوں
 پر گدائی و سوال کی بیدستی سے مخالفت کی ہے۔ اور نہایت واضح طریقہ پر

فیاضی کے حدود مقرر کر دیئے ہیں کیونکہ کسی غیر مستحق کی گدائی کی ہمت افزائی کرنا اخلاق، انسانیت، اور مدنیت کا ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔

” لا تحل الصدقة لغنی

ولا لذو صرة سوى ۛ (ترمذی)

” خیرات اللہ ارکھو، اور جس کو کمالے کی قوت ہو اور جس کے اعضاء درست ہوں، بالکل حلال نہیں ہے۔“
دوسری حدیث ہے کہ:-

” لا تأخذ احدکم حبلہ فیاقی

بحنمة حطب علی ظہر فیسیعھا
فیفت الله بها وجهه

(بخاری)

” تم میں سے کوئی شخص رستی لے اور اپنی پیٹھ پر لکڑی کا گتھا لے کر آئے اور اس کو بیچے تو خدا اس کی عزت رکھ لیتا ہے، اس کے لئے یہ محنت اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے انگلیتا پھرے۔“
ایک شخص آپ کے پاس آیا، اور کچھ مانگا تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا پاس کوئی چیز ہے، اس نے کہا ہاں ایک کبیل ہے، آپ نے وہ کبیل بیچ کر اس کو ایک کھلاڑی خرید دی اور کہا کہ جنگل سے لکڑیاں لاکر بیچا کرے۔

حضرت عمرؓ کے پاس ایک غیر مستحق مگر امیر آیا، آپ نے اس کو پکڑ کر ایک شخص کے پاس لے کر رکھا دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو بھیک مانگتے دیکھا تو اس کو سزا دی۔

جب یاس و نامرادی اور بیم و شک کی بدلیاں چھٹ جاتی ہیں، اور بیداری و عمل کا آفتاب امیدوں اور تمناؤں کی گہلوں کو لئے ہوئے زندگی کے نصف النہار پر آکر عرش کی حرارت پاتا ہے تو خودی کی طاقتیں بے پناہ اور اس کی تسخیر ہمہ گیر ہو جاتی ہے۔ پھر کون ہے جو اس کو ٹوک سکے اور اس کی شرافتوں نگاہوں سے آنکھیں چار کر سکے۔ دنیا کے بڑے بڑے جلیل القدر و فلک مرتبت خان و شوکت والے اور بے امدادہ دولت و حکومت والے اس مرد قلندر کی سطوت باطنی و بدبہ معنوی سے مرعوب ہوتے اور اس کے جلال سے تھرا جاتے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ وہ انگلی کے اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے اور نگاہوں کی گرمی سے سمندر خشک کر سکتا ہے اس کا ارادہ خدا کا ارادہ اور اس کی مرضی خالق کائنات کی مرضی بن جاتی ہے :-

”فلم تقتلوهم ولا كن الله

قتلهم وما رميت اذ رميت

ولا كن الله دحی“ (انفال)

”پس تم نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ خدا نے ان کو

قتل کیا۔ اور اے محمدؐ جب تم نے ان کی طرف کنکریں

پھینکیں تو دراصل تمہارا ہاتھ خدا کا ہی ہاتھ تھا جس نے

کنکریں پھینکی اور ان کو شکست دی :-

”ان الذین یبا یعونک انما

یبا یعون اللہ؟
(فتح)

”جو لوگ تجھ سے ہاتھ ملائے ہیں وہ درحقیقت

خدا سے ہاتھ ملائے ہیں۔“

از محبت چوں خودی محکم شود

قولش فرماندہ عالم شود

پنجہ او پنجہ حق می شود

ماہ از انگشت او شق می شود

در خصوصیات جہاں گردد حکم

تا بایع مشربان او دارا و جسم

یہی وہ مرد خوددار و پختہ کار ہوتا ہے جو زمانہ پر غالب رہتا ہے

مکان و زمان کی وسعتیں اپنی سطحی میں سمیٹ لیتا ہے اور اس کو اپنے

ارادوں کے مطابق چلاتا ہے۔ اگر زمانہ اس کے مقرر کردہ اصولوں سے

انحراف و سرتابی کرتا ہے تو وہ اس کی گردن مڑوڑ دیتا ہے۔ آسمان کو

اٹھا کر زمین پر دے مارتا ہے اور موجودات کے تمام اجزا درہم برہم کر کے

ایک نیا زمانہ ترتیب دیتا ہے۔ جو اس کی نگاہوں کی گردش کے ساتھ

گردش کرتا ہے۔

مرد خوددارے کہ باشد پختہ کار

بامزاج او بسازد روزگار

گر نہ سازد بامزاج اوجہاں
 می شود جنگ آزا با آسماں
 بر کند بنیاد موجودات را
 می دہد ترکیب تو ذرات را
 گردش ایام را برہم زند
 چرخ نیلی فام را برہم زند
 می کند از قوت خود آشکار
 روزگار نو کہ باشد روزگار

وہ آزادی و قوت بہت خطرناک و طاقت آفرین ہوتی ہے جس کی
 تربیت نہ کی گئی ہو، اس لئے قوت خودی کے اس استحکام کے بعد اس کو
 ہر پہلو سے مفید و کارآمد بنانے کے لئے اس کی تربیت بہت ضروری ہے
 ورنہ یہ بھڑکتا ہوا شعلہ بے آئینی و بد نظمی کے جھوٹوں سے بے قابو ہو کر
 زندگی کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتا ہے۔ اور آخر کار خاکستر
 میں بدل جاتا ہے۔

تربیت خودی کے تین درجے ہیں — پہلا مرحلہ اطاعت
 دوسرا ضبط نفس — اور تیسرا نیابتِ الہی
 اطاعت سے مراد ارکانِ اسلام کی پابندی ہے۔ اور مذہب کے یہ آئین
 و ارکان سخت نہیں ہیں۔ کائنات کی ہر شے ایک نظم و آئین کی پابند ہے
 کیونکہ آئین کی پابندی ہی اشیاء کو پائدار اور مفید تر بناتی ہے۔
 در اطاعت کوشش اسے غفلت شعار۔

می شود از جبہ پیدا اختیار

ہر کہ تسخیر وہ و پر ویں کند
 خویش را زنجیری آئیں کند
 باد را ز بدایں گل خوشبو کند
 قید پورا نافر آہو کند !
 باطن ہر شے ز آئین قوی
 تو چرا غافل ز ایں سامان وی
 شکوہ سبج سختی آئیں مشو
 از حدود مصطفیٰ بیرون مشو !

دوسرا مرحلہ ضبط نفس ہے۔ ضبط نفس انانیت و خود شناسی کی
 اعلیٰ ترین شکل کا نام ہے۔ کیونکہ انسان کا امتیازی کمال یہی ہے کہ اپنے
 نفس کو قابو میں رکھے۔ جس کی خواہشات نفسانی اس کے قابو میں نہیں۔
 اس کو خود شناس نہیں کہہ سکتے اور جس نے خود پر قابو نہیں پایا۔ اس سے
 تسخیر عالم کی کیا امید کیجا سکتی ہے۔ نفس کا دوسرا نام شیطان ہے۔ جو
 فطرت انسانی کی بہت سرکش اور بہیمیت کی طرف مائل کر کے والی قوت
 ہے۔ اس پر اگر قابو نہ پایا جائے تو یہ انسان پر غالب و مسلط ہو جاتی ہے
 پھر انسان کے دل میں بغرائض کا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ اور خوف تمام اخلاقی
 ہمایوں کی جڑ ہے جو ہر طاقت کے سامنے سر جھکانے اور اس کا حکم
 ماننے پر مجبور کرتا ہے۔ نفس پر دستور آگئی یعنی آئین شریعت کی
 پابندی سے غلبہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ وحدت الہی تمام ادہام باطلہ کو
 شکست کرتی اور اسراشد کا خوف دل سے نکال کر خود شناسی کے مقام
 پر فائز کرتی ہے۔

نفس تو مثل اشتر خود پرور است
 خود پرست و خود سوار و خود سراسر است
 مرد شو آور زمام او بکف
 تا شوی گو ہر اگر باشد خفت
 ہر کہ بر خود نیست فرانش رواں
 می شود فرماں پذیر دیگران
 طرح تعمیر تو از گل ریختند
 با محبت خوف را آمیختند
 تا عصا لاله داری بدست
 ہر طلسم خوف را خواہی شکست
 ہر کہ حق باشد چو جاں اندر تنش
 خنم نگردد پیش باطل گردش
 تربیت خودی کا تیسرا درجہ نیابت الہی ہے۔ اور یہ آخری مرحلہ ہے
 اس مقام پر پہنچ کر انسان خلافت اللہ فی الارض کا وارث و حجت دار
 بن جاتا ہے۔ اور اسی کو "انسان کامل" کہتے ہیں۔ نیابت الہی کی استعداد
 ہر شخص میں موجود ہے۔ اگر وہ آئین خودی کی پابندی کرے تو اس رفعت
 پر سرفراز ہو سکتا ہے جو حیات انسانی کا انتہائی کمال ہے۔
 خدا کا نائب یا انسان کامل "جسم و روح دونوں اعتبار سے
 انسانیت کا مکمل ترین نمونہ ہے۔ جو شجر حیات کا آخری پھل ہے۔ جسکی
 بادشاہت خدا کی بادشاہت ہے۔ وہ وقت کا عالم اور نئی نوع کا مصلح
 ہوتا ہے۔ اخوت کا پیغامبر اور عدل و انصاف کا علمبردار ہوتا ہے۔ اسکی

نکذہ اس کے عمل کی ہم آہنگ ہوتی ہے وہ دنیا سے شرفِ فساد و دور کرتا اور امن و سلامتی کا دروازہ کھولتی ہے۔ وہ رحم و محبت کا پتلا ہوتا ہے لیکن ہاتھ میں انصاف و عدلی کی غارِ شگاف نکھار رکھتا ہے۔ لوگ اس کے جھنڈے کے نیچے آکر حیاتِ جاودانی پاتے اور انسانیت کا سبق پڑھتے ہیں۔ وہ دستورِ آسمانی کے لغز میں سخت دلی اور محاملاتِ اغوت و انسانیت میں انتہائی رحم دل ہوتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں قرآن ہوتا ہے اس کی فطرینہ اور انکار پختہ ہوتے ہیں۔ دماغ و دلی فکر و وجدان عقل و عشق علم و معرفت روح و مادہ اور دین و دنیا میں کامل ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ وہ انسانوں کے ہر طبقہ کی نفسیات کا پورا پورا ماہر ہوتا ہے اور ہر مرض کی دوا رکھتا ہے۔ وہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب دنیا شرفِ فساد سے بھر جاتی ہے اور جن کے چراغ کو باطل کی گھٹائیں چھالیتی ہیں۔ اس وقت وہ آکر اپنا نغمہ اس زور سے چھیڑتا ہے کہ دنیا کے تمام ہنگامے خاموش ہو جاتے ہیں اور ہر طوفان کی سانس رک جاتی ہے وہ دنیا کا نظام از سر نو مرتب کرتا اور لوگوں کو انسانیت کے صحیح نصب العین سے آگاہی بخشتا ہے۔

یہی وہ مردِ حقِ آگاہ و انسانِ کامل ہے جس کی اقبال آرزو کرتا ہے کیونکہ وہ وقتِ قریب ہے اور وہ تمام ممالک جمع ہوتے جا رہے ہیں کہ اس نورِ ہدایت کا طلوع ہو۔ اقبال چشمِ تصور سے اس کو آتا دیکھ کر انتہائی وجد و شوق کے عالم میں اس کے خیر مقدم کے لئے اٹھتا اور اس کے نقشِ قدم پر سجدہ پاشی کرتا ہے:-

اے سوارِ اشریبِ دوراں بیبا

اے فروغِ دیدہ امکاں بیبا

شورشِ اقوام را خاموش کن
نغمہٴ خود را بہشتِ گوش کن
روئی ہنگامہٴ ایجاد شو
در سوادِ دیکہ ہا آباد شو

خیز و تازوئیِ اخوت سازدہ
جامِ مہبتِ محبت باز دہ
باز در عالمِ بیارایام صلح
جنگجویاں را بدہ پینام صلح

فروعِ انساں مزرع و تو ماصلی
کاروانِ زندگی را مندرلی
بخت از جوہرِ خزاں برگِ شجر
چوں بہاراں بر ریاضِ ما گزر
سجدہ ہائے طفلک ہ بر تاؤ پیر
از جبینِ شرمسارِ ما بگیش

از وجودِ تو سرا فرایم ما

پس بسوز ایں جہاںِ گزیم ما

خودی کی بحث ختم کر دینے سے قبل یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ
"خود شناسی" و "خود بینی" ایک چیز نہیں، بلکہ دونوں میں کافی فرق ہے،
کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر اصحاب اس مغالطہ میں ہیں کہ اقبال نے خود بینی یعنی
غور و تدبیر کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ عبد الماجد صاحب دریا بادی نے اسی

مغالطہ کے زیر اثر اقبال پر ایک مرتبہ سخت تنقید کرتے ہوئے اس کے لٹریچر کو
مگراہ کن بتلایا۔

خود شناسی و خود بینی کے فرق کو اقبال نے ”پیام مشرق“ کے دیباچہ میں
”امان اللہ خان سے خطاب“ کرتے ہوئے جہاں اپنا اور گونے کا مقابلہ کیا ہے
اس شعر میں واضح کر دیا ہے :-

”اشناسائے خود دم“ ”خود بین“ ”ینم

باتو گویم او کہ بود من کیسم

”خود شناسی“ نام ہے اعتماد علی النفس و انقیاد و ربوبیت کا اور
”خود بینی“ عبارت ہے کبر و نخوت، غرور و تکبر اور انحراف حق سے —
پہلا جذبہ محمود ہے جس میں نفس کی اعلیٰ طاقتیں بیدار ہو کر روح میں زینت
و پاکیزگی اور قلب میں گداز پیدا کرتی ہیں اور اخلاق سنوارتی ہیں، برعکس
اس کے دوسرے جذبہ میں نفس کی صرف وہ طاقتیں ابھرتی ہیں جو روح کو
تاریک اور دل کو سخت بنا کر پستی اخلاق کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ دونوں
بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں۔ لیکن ایک آئین و اصول سے حوادث پاتا ہے اور دوسرا
بے آئینی و بے اصولی سے سوز و غم حاصل کرتا ہے۔

مگر اقبال نے کہیں کہیں خود بینی کی بھی تعریف کی ہے۔ کیونکہ خود بینی بہر حال
ایک طاقت ہے اور وہ ضعف و بچاؤ کی کے اس ”جرم“ کے مقابلہ میں کہیں بلند
دہر تر ہے۔ جس کو قدرت کی طرف سے ”مرگ مغالبت“ کی سزا ملتی ہے۔
مگر جو دبی دے حسی کچی ہٹی کے مانند ہے جس سے ہر طرف لیٹا ہوتا اور ٹوٹتا پھرتا ہے
اور جس طرف سے اس پر دباؤ پڑتا ہے وہ بجائے تسخیر و مقابلہ کے اسی طرف

جھک جاتی ہے، اقبال طاقت کا مذاح ہے، وہ مجبوری و بے چارگی کی طرف سے نفرت سے منہ پھیر لیتا ہے، اور اس کے مقابل میں جب خود بینی اس کی نظر کے سامنے آتی ہے تو منہ پھیر کر نہیں گزر جاتا، بلکہ ٹھٹھک کر کچھ دیر اس کی جولانی و ستیزہ کاری کر دیکھتا ہے اس کے تڑپنے پھرنے میں اسے زندگی ملتی ہے، اور وہ اس کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ خود شناسی کی بگڑی ہوئی قوت کا نام ہی خود بینی ہے ورنہ دونوں برابر کی طاقتیں ہیں اور ان کی اصل ایک ہے —

اس سلسلے میں اس نے "بال جبریل" میں جہاں ابلیس و جبریل کا مکالمہ جس انداز پر لکھا ہے، وہ خصوصیت کے ساتھ قابلِ غور ہے۔ جبریل کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے ابلیس اس کے سامنے اپنا سو زعفران رکھتا ہے، اور غلامانِ اطاعت پر طعن کرتے ہوئے اپنی سرکش پرفخر کرتا ہے۔ اہل تعاد و انسانیت کو اس کے ذریعہ جو مدد دہی ہے اس کو بھی تیسرے شعر میں دیکھئے :-

دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر
کون طوفاں کے طمانچے کھا رہا ہے میں کہ تو؟

خضر بھی بے دست و پا ایسا ہی بھی بے دست پا

میرے طوفاں یم یم دریا بد ریا جو بھو !

گر کبھی خلوت میں سر جو تو چوچہ اہند سے

تھنہ آدم کو رنگیں کر گیا کس کا ہوا؟

میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح

تو؟ فقط ائندہ جو، ائندہ ہو، ائندہ ہو ! !

اقبال کا یہ ابلیس، گوشتے کے مفاہمت اور پردیس پر رشید احمد صدیقی

کے ”شیطان“ کی طرح عقل و علم کا زبردست منہر ہے، بلکہ ایک زندہ طاقت اور پروردہ طوفان ہستی ہے۔ جس کو جنگ و پیکار میں راحت ملتی ہے اور الجھنے اور فکرانے میں لذت و زندگی حاصل ہوتی ہے۔ وہ وہم و خوف کے ذیل پجاریوں کے لئے خودی کی ٹھوکریں ہے، اور خود فراموشوں اور کشمکش و ذمہ داری کے تصور سے کاپٹنے والوں کے لئے غیرت کا تازیانہ ہے۔

جب وہ زور آزمائی میں کسی انسان کو اپنی طاقت کا حریف و مقابل نہ پا کر اپنے شعلے میں نمی اور قوتے میں اِخلطام محسوس کرتا ہے، تو طول چڑھتا ہے اور اپنی ایسی فتوحات پر جو لذت پیکار سے خالی ہیں خدا سے جن الفاظ میں شکایت کرتا اور ایک برابر کا حریف مانگتا ہے اس میں انسان کے لئے درس عظیم ہے! کہتا ہے کہ اے خالق خیر و شر! ————— اس انسان نے اپنے ضعف و پجاریگی سے میرے قویٰ میں گھن لگا دیا ہے، یہ اپنی خودی سے اتنا غافل اور ذوقِ ابا کے شرابیہ زردانی سے اتنا بیگانہ ہو گیا ہے کہ سرکشی و مقابلہ کی ایک جھرجھری بھی نہیں محسوس کرتا، ایسے مردہ شکار سے میرا ذوقِ صید انگلیں کب آسودہ ہو سکتا ہے، جو گردن ڈالے ہوئے خود ہی میاں دے پاس چلا آتا ہے ————— میں پناہ مانگتا ہوں ایسے کو ذوقِ ولے جس غلام کی فرمانروائی سے ————— اسے طاقت و زندگی کے خدا! ————— میری پرانی اطاعت پر نظر کر اور اسی کے صدمے میں مجھ مردِ پیر کو ان خاکی پتلیوں کے طفلانہ کھیل سے نجات دے۔ اگر اس دنیا میں سوائے گھاس پھونس اور کچھ نہ تھا تو مجھ کو اس قدر آتشِ نفس بنانے کی کیا ضرورت تھی —————؟ آہ! میری تمام بلند ہستی زندگ آلود ہو رہی ہے اور میرے عزائم پست ہوتے جا رہے ہیں۔ میں اپنی ان بے لذت پیکار فتوحات سے آکٹا کر تیرے پاس احتجاج و شکایات کیلئے

آیا ہوں، میری فریاد سن اور ایک ایسے بچہِ ظہرت و خود شناس مردِ خدا کی طرف میری رہنمائی کر جو میرا زبردست منکر ہو اور میری طاقتوں کا حریف و مقابل —————۔

اجو میری گردن مڑوڑ سکے، اپنی نگاہ آتشیں سے میرے بدن میں لڑزہ ڈال دے اور جس سے ہاتھ ملاتے ہی میرے بدن کے روگنٹے کھرٹے ہو جائیں تاکہ اس کے ساتھ تصادم و پیکا رہیں زخمی کی کچھ لطف پاسکوں :-

اے خداوندی صواب و نامہ صواب

من شدم از صحبت آدم خراب

پیچ گه از حکم من سر بر نیافت

چشم از خود بست و خود را در نیافت

خاکش از ذوق ابا بیگانه

از مشرب کبریا بیگانه

صید خود میداد را گوید بگیر

الاماں از بندہ فرمان پذیر

از چنیں صیدے مرا آزاد کن

طاعت دیروزہ من یاد کن

پست از و آں ہمت والائے من

دائے من اے دائے من اے وائے من

بسته صاحب نظر باید مرا

یکت حریف پنخته تر باید مرا

بعثت آب و گل از من باز گیر

می نیاید کودکی از مرد پیر

اندریں عالم اگر جسٹس بنو
 ایں قدر آتش مرادادن چہ سود
 آنچنان تنگت از فتوحات آدم
 پیش تو بہر مکافات آدم

منکر خود اند تو می خواہم بدہ
 سوسہ آں مرد خدا را ہسم بدہ
 بندہ باید کہ بیچد گردنم
 لرزہ اندازد نگاہش در تنم
 (جاویدنا)

غرض اقبال نے اپنے پیغام حیات ہر طرح واضح کیا ہے اور انسان
 کی خودی کو کہیں غیرت دلا کر، کہیں للکار کر، کہیں جھنجھوڑ کر اور کہیں ٹھوکر
 لگا کر بیدار کیا ہے۔

ضربتے باید کہ جان خفته بر خیزد ز خاک

نالہ کے بے زخمہ از تار بر آئیے برو

(نور العیون)

نیخودی

خودی کے بعد نیخودی کا درجہ ہے۔

صرف انفرادیت ہی انسان کا انتہائی کمال اور آخری نصب العین نہیں، بلکہ تشکیل انفرادیت دراصل تہید ہے تعیر اجتماعیت کی اسرار و رموز میں انفرادیت کو خودی سے اور اجتماعیت کو بے خودی سے تعبیر کیا ہے۔

خود ہی ایک چٹان ہے جس پر بیخودی کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اقبال موجودہ نازی ازم، اور فیشرزم وغیرہ کی طرح افراد ایت کو خاد و خن بنا کر ہوس پرست اجتماعیت کی آگ میں نہیں جھونک دینا چاہتا۔ وہ شخص کا احترام کرتا اور اس کو جماعت کا ایک بے روح اور بے دماغ حلقہ بگوش غلام نہیں بناتا بلکہ اس کے نزدیک اجتماعیت زیادہ طاقت ور، ہمہ گیر اور عدلی پرور اسی وقت ہو سکتی ہے کہ پہلے اشخاص میں انفرادیت و خود اعتمادی کی روح پھونکی جائے اور اگر انفرادیت کو مستحکم کئے بغیر اجتماعیت کی تشکیل کی جائے تو وہ بھجھ پھاڑ نہیں ریت کے ایک ڈھیر کی طرح ہوگی جس کو معمولی ہوا کے جھونکے منتشر کر سکتے ہیں۔

یہی وہ اسلام ازم ہے جس میں تفکیک اجتماعیت کا سنگ بنیاد انسان کی انفرادیت کا استحکام ہے، جس کو اسلام کی اصطلاح میں "توحید" کہتے ہیں۔ توحید کا جو بلند ترین تصور اسلام نے پیش کیا ہے، وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا مسلمانوں کا عقیدہ توحید بہت وسیع و ہمہ گیر ہے۔ جو خود ہی کا بھی سنگ بنیاد ہے اور بیخودی کا بھی۔ ————— توحید وہ زبردست طاقت ہے جس سے واقف ہو کر عرب کے غیر متحد و وحشی قبائل دیکھتے ہی دیکھتے تمام دنیا پر چھا گئے تھے اور وہی سب سے کامیاب اور مرغوب تہذیب کے حائل ہوئے تھے جنہوں نے بڑے بڑے تمدن کو خالص اسلامی رنگ دیا تھا اور ان کے نعروں سے زمین و آسمان تھرا جاتے اور جلال و جبروت والے سلاطین کے سروں سے تاج گر پڑتے تھے۔ کیونکہ توحید انسان کو بیخونی و جبراءت کی تعلیم دیتی ہے۔ اور گمان و تحکم مٹا کر عزم و یقین استوار کرتی ہے۔ توحید انشراک کو اجتماع میں بہن کر زندگی و عمل

کی آبیاری کرتی ہے۔ وحدت کو کثرت بناتی اور کثرت کو وحدت کی شکل دیتی ہے۔

لوگ دنیا میں سینکڑوں قوتوں کے محکوم تھے، بہت سی زنجیریں ان کی گردن اور پیروں میں پٹی ہوئی تھیں، اور بے شمار چوکنٹیں انکی جبین سائی کے لئے وقف تھیں۔ توحید نے تمام باطل قوتوں کو مٹا کر صرف ایک قادر و توانا قوت کے سامنے انسان کے ذوق عہدِ دیت کو جھک جانے کا حکم دیا۔ مختلف سمتوں میں کھینچنے والی تمام ہلکی ہلکی زنجیریں تو ڈر کر صرف ایک بوجھل اور لابی زنجیر گردن میں ڈال دی اور لا تعداد آستانوں سے اس کا سراٹھا کر صرف ایک بلند و برتر چوکھٹ پر ڈال دیا۔

موجود دنیا میں کسی سے محبوب و خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اور کسی کے آگے سر نہیا نہیں جھکاتا، وہ صرف حاکم حقیقی کا حکم ماننا اور سر بلند رہتا ہے اس کی پیشانی کے جھکنے کے لئے بھی ایک چوکھٹ اور اس کے دل کی خریداری کے لئے ہی ایک خریدار ہے۔ وہ اگر دنیا میں کسی دوسری ہستی کی اطاعت کرنا اور کسی علاقہ کو تسلیم کرتا ہے تو محض اس لئے کہ اس ذاتِ واحد نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اس کی بہت سی اطاعتیں بھی اسی ایک طاعت کا جزو بن جاتی ہیں اور بہت سے علاقے اسی ایک مضبوط رشتے میں مل کر بٹ جاتے ہیں۔ اس کی تمام انفرادی و اجتماعی حرکات کا مرکزی نقطہ بھی ایک توحید ہے دنیا کی جتنی اطاعتیں، فرمانبرداریاں اور محبتیں ہیں وہ صرف اسی وقت تک کے لئے ہیں کہ ان سے توحید کی پاکیزگی پر وجہ نہ آئے، اور حاکم مطلق کی وفاداری و محبت میں خلل نہ پڑے۔ لیکن جہاں اس اصول پر ضرب پڑتی ہو تو پھر مومن کے لئے دنیا کی تمام جاں نثاریاں، وفاداریاں

تمام الفیتیں اور محبتیں اور تمام چاہتیں، درغبتیں، بغاوت، جنگ میں بدل جاتی ہیں۔۔۔۔۔ اس وقت تمام رشتوں سے انکار اور تمام محبتوں سے انقطاع ہے۔۔۔۔۔ اللہ کی حکومت و بادشاہت کے مقابلے میں نہ کوئی حاکم، حاکم ہے، نہ کوئی محبوب، محبوب؛ کیونکہ حاکم حقیقی کے ساتھ جو عہد ہو چکا ہے اس کے آگے تمام عہد و مواعیت بے قیمت ہیں۔ مسلمان کی انفرادیت و اجتماعیت کا اور تمام ادبی و روحانی ترقیوں کا بنیاد ہی پتھر توحید اور صرف توحید ہے۔۔۔۔۔ اور جب سے اسلامیان عالم کی گرفت اس رستی پر سے ڈھیلی ہوئی ہے تو نہ ان کے انتشار کی کوئی روک رہی ہے اور نہ اس کے انحطاط کے لئے کوئی حد۔۔۔۔۔ یا آہ! یہ

زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی

آج کیا ہے؟ فقط اک مسئلہ علم کلام!

روشن اس ضو سے اگر ظلمت کر دار نہ ہو

خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام

میں نے اے میر سپہ، تیری سپہ دیکھی ہے

قتل ہوا اللہ کی شمشیر سے خالی ہیں نیام!

آہ اس راز سے واقف ہے نہ طائفہ فقیہہ

وحدت انکار کی بے وحدت کردار ہی خام

قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟

اس کو کیا سمجھیں یہ بچارے دو رکعت کے امام

(غرب کلیم)

اسرار و رموز کے آخر میں اقبال نے "سورۂ اخلاص" کی اپنے مخصوص انداز میں تفسیر کرتے ہوئے توحید کے نکات کو دل کھول کر واضح کیا ہے۔
 خودی تکمیل و تربیت کے بعد اقبال فرد کی وحدتوں کے ان منتشر ذرات کو جمع کر کے وحدت اجتماعی کی صورت میں فلک فرسا پہاڑ بنا دینا چاہتا ہے
 فردیت کی تلوار اسی لئے بنائی جاتی ہے کہ جماعت کے ہاتھ میں دیدی جائے
 ورنہ اس سے خود فردیت اور انسانیت بھروح ہوئے لگتی ہے۔ خودی کی
 تکمیل کا مقصد یہی ہے کہ وہ جماعت میں خود شکن ہو کہ قطرہ سے
 سمندر، ناز سے نیاز اور برگ گل سے چمن بن جائے۔ جماعت میں ملجانے
 کے بعد فردیت یعنی انانیت "میں" چھوڑ کر "تو" کا لقب اختیار کر لیتی ہے
 پھر جو کچھ دیکھتی ہے، جماعت کی آنکھ سے دیکھتی ہے، جو سنتی ہے، جماعت
 کے کانوں سے سنتی ہے اور جو بھی کرتی ہے جماعت کے ہاتھ سے کرتی ہے۔
 — اس حلقہ کے اندر آ کر وحدت میں کثرت کا مشاہدہ کرتی ہے
 اور کثرت میں وحدت کا؛

فرد تا اندر جماعت گم شود
 فطرت و سعت طلب قلم شود
 در زبان قوم گویا می شود
 برہم اسلاف پویا می شود
 وحدت او مستقیم از کثرت است
 کثرت اندر وحدت است و وحدت اندر کثرت
 ناز تا ناز است کم خیز دنیا ز
 ناز ہا ساز و بہم خیز دنیا ز

در جماعت خود شکن گردد و خودی

ناز نگہبر گے چمن گردد و خودی

فرد کار ابلہ جماعت کیلئے ضروری ہی نہیں، ناگزیر ہے، کیونکہ جماعت کی بقا فرد کی بقا اور جماعت کا سوال فرد کا سوال ہے۔ فرد کی عزت و شان عظمت و وقار اور مسرت و ارتقا و سب کچھ جماعت سے وابستہ ہے، جماعت سے الگ ہو کر وہ ایک ایسا قطرہ ہے جو بہت جلد زمین میں سو جائے والا ہے اور ایک ایسا پتہ ہے جو شاخ سے گر کر تازگی، سرسبزی اور بہار و زندگی کی ہواؤں سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو گیا ہے۔ جماعت اس کو زندگی کے صحیح نصب العین سے آگاہ کرتی اور اس کی قوت کو انتشار و آشفتگی کے گھن سے محفوظ رکھتی ہے فردیت کی تباہ کن آمدنی کو جماعت ضبط و آئین سے جان پرور نسیم بناتی اور خودی کا شعاعہ جماعت کے سوز سے ہی اصلی حرارت پاتا ہے۔

فرد جب اس طرح جماعت میں گھل جاتا ہے، تو جماعت میں وہی بے اندازہ قوت آجاتی ہے جو شخص میں تھی۔ بلکہ اس سے کہیں زیادہ۔ کیونکہ جماعت کی خودی افراد کی خودیوں سے بلکہ بنتی ہے اور فرد و قوم ایک دوسرے کے ہم شکل و ہم نظر ہوتے ہیں۔ جس قوم میں اجتماعیت نہیں اس کی دنیا میں کوئی ساکھ قائم نہیں ہو سکتی۔

”وان تنازعوا ففتنوا“

تذہب ریحکم واصبروا

ان اللہ مع الصابرين (انفال)

” اور آپس میں خانہ جنگی کر کے اپنی وحدتِ اجتماعی
 میں پھوٹ مت ڈالو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارا
 اجتماعی شیرازہ بکھر جائے گا تمہاری قوت ضائع
 ہو جائے گی۔ اور دشمنوں پر جو تمہارا اثر ہے
 جاتا رہے گا۔ پس اپنی جلوت کو مضبوط کر کے اپنے
 اندر ثبات و استقامت پیدا کرو اور اندر پر
 بھروسہ رکھو کہ خدا کی مدد صاحبانِ صبر و ہمتقامت
 ہی کے ساتھ رہتی ہے ”

فرد را ربط جماعت رحمت است
 جوہر اور اکمال از قیمت است

” تاکوانی باجماعت یار باش
 رونق ہنگامہ احرار باش
 فرد می گیرد دولت احترام
 ملت از افرادی باید نظام
 برگ سبز کز ہلال خویش نجات
 از بہار دمار امیدش گنجست
 فرد تنہا از مقاصد فاضل است
 قوتش آشفستگی را مائل است

قوم با ضبط آشنا گرداندش
 نرم و رویشل صبا گرداندش

چوں اسیرِ طلقہ آئیں شود
آہوئے رم خوردہ مشکیں شود

جس طرح فرد کا تہائے کمال یہ ہے کہ اپنی خودی کو جماعت میں گم کر دے
اسی طرح جماعت کا تہائے کمال یہ ہے کہ اس میں فرد کی طرح خودی کا احساس
پیدا ہو جائے۔ فرد جماعت ہو اور جماعت فرد یعنی فرد میں یگانگت اخوت
و مساوات اس طرح ہو کہ فرد کا عہد جماعت کا عہد ہو جس طرح جماعت کا عہد
فرد کا عہد ہوتا ہے۔ یہ احساس اخوتِ بلی کے وقار و سما کہ اور اس کی بقا و
ارتقا کے لئے بہت ضروری ہے۔

ہر یکے از ایں بِلت است

صلح و کینش صلح و کین بِلت است

بِلت از گرد و اساس جان فرد

عہد بِلت می شود پیمان فرد

علاوہ ازیں اجتماعیت کا دائرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ
بِلت کے اندر سے طبقاتی تقسیم فائدہ نہ کر دی جائے۔ اجتماعی قوانین کا نفاذ
بغیر کسی فرق و مرتبہ کے اور بغیر کسی ادنیٰ تا مل کے ہر ایک پر یکساں ہو۔ و عہد
بلی میں آقا و غلام کی دو صفیں نہ ہوں۔ بِلت کا رشتہ تمام رشتوں سے زیادہ
مستحکم اور مقدس سمجھا جائے۔ معاشرتِ بلی میں کوئی ناگوار و قابل نفرت
نشیب و فرائز نہ ہوں۔ بادشاہ و غلام ایک صف میں کھڑے ہوں اور ایک
دستِ ترخوان پر بغیر کسی رکاوٹ کے بیٹھیں۔

عہدِ بولی کترا از احرا ر نیست

خونِ شہ رنگین تر از سحرِ نیست

پیش قرآن بندہ و موسیٰ یکیت

بوریا و مسند و یسایہ است

اقبال نے اس اخوتِ بلی کو "رموز" میں حضرت ابو عبیدہؓ و جابان
اور سلطان مراد و معاریکی دو حکایتوں کے ذریعہ ذہن نشین کرایا ہے جن کے
اشعار اوپر درج ہوئے۔

جماعت میں مثل فرد کے خودی و خود اعتمادی کا احساس کیونکر پیدا
ہوتا اور اس اخوتِ بلی کی تولید و تکمیل کس طرح ہوتی؟ اس کا دار و مدار بکثرت
کی روایات کہنے کے انضباط یعنی تاریخ کی حفاظت و اشاعت پر ہے۔ اگر
قوم اپنی تاریخ بھلا دے اور اپنے ماضی سے آنکھیں بند کر لے تو اس کا خیرازہ
بکھر جاتا ہے۔ قرآن نے اس نکتہ کو کسی جگہ فراموش نہیں کیا۔ کیونکہ قوم کی روح
اس کی تاریخ ہے۔ جس طرح فرد جان و تن کے ارتباط سے زندہ رہتا ہے۔
اس قوم کی زندگی اس کے حفظ ناموس کہن سے وابستہ ہے۔

زندہ فرد از ارتباط جان و تن

زندہ قوم از حفظ ناموس کہن

ہنالِ قومیت کی آبیاری تاریخ سے ہوتی ہے۔ تاریخ محض چند قصوں
اور افسانوں کے مجموعہ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ قوموں کی خود آگاہی و خود شناسی
کا نسخہ ہے۔ اس سے روح قومیت بیدار ہوتی اور قوت پکڑتی ہے۔

چمیت تاریخ اے زخود بیگانہ؟

داستانِ قصہ، افسانہ؟

ایں ترا اند خویشتن آگہ کند

آشنائی کا رومرو کہہ کند

روح را سہ ماہیہ تاب است ایں
 جسم بلمت را چو اعصاب است ایں
 ہیچو خنجر ہر فسانت می زند
 باز بر روئے جهانست می زند
 ضبط کن تماریح را پاپیئندہ مشو
 از نفہائے رسیدہ زندہ شو

خطِ روایاتِ تلیہ کا سب سے بڑا ذریعہ قوم کی مائیں ہیں۔ ان کی آغوش
 دراصل قوم کے گہوارے ہیں، جن میں تو میں پلتیں اور تربیت پاتی ہیں۔
 ————— مائیں اگر چاہیں تو اپنے بچوں کے ذہن میں اسلاف کے کارنامے
 نقش کر کے ان کو قومی وقار و عظمت کا منظر کامل بنا سکتی ہیں۔ کیونکہ خود راز
 وحی پرست افراد ہی قوم کا اصلی سرمایہ اور اس کے لئے باعثِ فخر ہیں۔
 قوم را سرمایہ اے صاحبِ نظر
 نیت از نقد و قماش و سیم زر

ہاں اور فرزند ہائے تند رست

تر دامغ و سخت کوش و باقِ چو پست

اس لئے عورت کی اصلی فضیلت و تقدیس کا راز اس کی اہمیت
 میں ہے ————— وہ امت کی بنیاد ہے۔ رسول اللہؐ نے اپنی دلپسند
 چیزوں یعنی نماز و خوشبو کے ساتھ عورت کا ذکر اس کے ماں ہونے کی
 حیثیت سے ہی فرمایا ہے۔ اور لوگوں کو بشارت دی ہے کہ:۔

” الجنة تحت اقدام الامہات ”

”جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے۔۔۔۔۔“

عورت کے ماں ہونے کی حیثیت اس کی دوسری تمام حیثیتوں پر افضل و برتر ہے، ایک عورت اگر ایک بہتر ماں نہیں بن سکتی ہے تو وہ ایک بچہ پیدا کرنے والی مشین سے کسی طرح بہتر نہیں۔ اس کا وجود اپنے دیگر کمالات کے ساتھ بھی انسانی و عمومی نقطہ نظر سے بیکار و معر ہے۔ اس کے مقابل میں وہ جاہل و دیہاتی عورت ہزار درجہ افضل و قابلِ عظمت ہے، جس کی گود قوم میں ایک فداکار و خود شہاس فرد کا اضافہ کرے۔۔۔۔۔ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہراء کو تمام عورتوں پر اس لئے فضیلت ہے کہ ان کے پہلو میں حسینؑ جیسے غیور و فخریقت نوجوان نے پرورش پائی۔ قوم کی سب سے اہم ذمہ داری ان کی ماؤں پر ہی ہے وہ اگر چاہیں تو اپنے بچوں کو حسینؑ کا نمونہ بنا سکتی ہیں چاہیں تو شمر و یزید کا۔۔۔۔۔ اقبال نے کافی تفصیل کے ساتھ عورتوں کو ان کے فرائض و مادریتی آگاہ کیا اور ان کی فضیلتِ امومت کو واضح کیا ہے اور آخر میں انتہائی ذوق و شوق اور جوش و خروش سے امت کی ماؤں کو خطاب کرنے اور ان کی گود سے قربان گاہِ بخت کے لئے ایک حسین طلب کیا ہے:-

اے امینِ نعمت آئینِ حق

در نفعہائے تو سوزِ دین حق !

آبِ بندِ نخلِ جمعیت توئی

ما فیلِ سرمایہٴ ملت توئی

ہوشیار اے دستبردِ درگاہ

گیٹرِ فرزندِ ان خود را در کنار

اور جب تک اس میں کشش خیال و انجذاب نصب العین باقی ہے، کوئی بھی قوت اور حادثہ و عقیدہ اسے نہیں توڑ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سوشلسٹ جو دنیا کے کسی خطہ میں پیدا ہوا ہو اور کسی گوشہ میں رہتا ہو، اپنے آپ کو روس کی تبت اشتراکیت سے وابستہ سمجھتا ہے۔ وہ روسیوں کی حرکت و عمل پر آگاہی کا سب سے زیادہ مشتاق رہتا ہے۔ ان کی ترقی سے بے اندازہ مسرت حاصل کرتا ہے اور ان کی تکذیب کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ہر وقت نہایت غصہ اور جوش کے ساتھ ملوث روسیہ، احوال اشتراک کی حمایت کرتا ہے۔ اگرچہ اس نے روس کبھی نہ دیکھا ہو اور نہ دیکھنے کی آہندہ کوئی امید ہو۔۔۔۔۔۔ اسی طرح ایک مسلمان جو دنیا میں کہیں رہتا ہو ہر وقت تکر اور کعبہ سے وابستہ رہتا ہے اگرچہ اس نے کعبہ کی زیارت نہ کی ہو کیونکہ وہ اس کے خیال و روح کا حقیقی مرکز ہے۔ اس کے ہاں قومیت کی آبیا کی اسی مرتبہ سے ہوتی رہتی ہے۔ وہ انگاروں پر لوٹتے ہوئے بھی ایک لمحہ کے لئے یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے اس ذہنی و روحانی مرکز پر غیر مسلموں کا تسلط ہو۔ کعبہ کو بھلا دینے کے بعد اس میں کسی صورت سے حرارت قومی باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی لئے وہ ان میں پانچ مرتبہ اسی طرف رخ کر کے عبادت کرتا۔ اور اپنے رشتہ بلی کو ہر وقت پیش نظر رکھتا ہے۔۔

دل مقام خویشی و بیگانگی است
شوق راستی ز ہم بیگانگی است

ملت از یکرنگی دلہا است

روشن از یک جلوہ ایس سیناست

قوم را اندیشہ با باید یکے

در ضمیرش دعا باید یکے

جذبہ با باید سرشت ادیکے

ہم عیارِ محبوب و رشت ادیکے

لیکن لوگ اشتراکِ قلب و ضمیر کے رشتہ میں بھی خود بخود منسلک نہیں ہو جاتے۔ اس کے لئے ایک صاحبِ دل انسان کا دل کی ضرورت ہوتی ہے جو افراد میں روحانی اختلاط و قومی اشتراک پیدا کر کے ان کو ”قوم“ بنا دیتا ہے۔ اسی صاحبِ دل ہائی قوم کو بنی و پیغمبر کہتے ہیں۔ وہ اپنی قوتِ روحانی سے تظروں کو باہم وصل کر کے سمندر بناتا ہے اور ان کو توہمات کی زنجیروں سے آزاد کر کے حیات کے حقیقی نصب العین سے ہمجا کرتا ہے۔

وہ تنہا اٹھتا ہے اور اس عزم کے ساتھ کہ اگر موجود انسان بزرے ساتھ نہیں چلا سکتے۔ نیاتے ہر چہ راہ۔ ہر درخت کو بیرے پیچھے آنا پڑے گا۔ اس کے پاس بجز دل کی قوت کے اور کوئی مادی طاقت نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ پکارتا ہے تو کمندوں سے لیسک کی رضا آتی ہے وہ اشارہ کرتا ہے۔ اور آسمان سے بنیادیں اس کے قدموں میں اتر آتی ہیں، وہ دیکھتا ہے۔ اور خاک کے ذرے اس کے گرد رقصِ حیات کرنے لگتے ہیں۔ وہ اس کا انتظار نہیں کرتا کہ اس کے ہمچائی اس کے پاس آکر ”قوم“ بننے کی استدعا کریں بلکہ اس کے غفلت شکن نعرہ کو سن کر قدم خود بخود اس کی طرف کھینچنے لگتے ہیں۔ اور جیسے جیسے دماغ اس کے قائم کئے ہوئے نقطہ کے گرد جمع ہونے کے لئے مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی مادی امداد کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ خود اپنے

وجود کے اندر پوری ایک قوم کا حقیقی منہر ہوتا ہے :-

”ان ابراہیم کان امۃ“

قائماً للہ حینھا (نخل)

”بیشک حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے وجود و جہد

کے اندر ایک پوری قوم اور خدا پرست امت تھے :-

تا خدا صاحب دے پیدا کنند

کو تر حرفے و منتہے اِطلا کنند

ساز پر دازے کہ از آواز ہ

فاک را بخشد حیاتِ تازہ

دیدہ او میکشد لب جاں دہ

تا دوی میزدیکے پیدا شود

تازہ اندازِ نظر پیدا کند

گلستاں و ورشتِ دور پیدا کند

بند ہا از پاکشاید بندہ را

از خداوندان رہا ید بندہ را

گویدش تو بندہ دیگر نہ

زہں بتانِ بے زباں کتر نہ

تا سوئے یک مدعا یش می کشد

حلقہ آئینِ بپایش میکشد!

جس طرح افراد خاک سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح قوم ایک صاحبِ دل کے سوزِ باطن سے وجود میں آتی ہیں:-

فرد می خیزد از مشیتِ نگہ

قوم زاید از دلِ صاحبِ دلے

فرد و روح و بدن کے اتصال سے زندہ رہتا ہے اور قوم اپنے حفظِ ناموس کہن سے زندگی پاتی ہے:-

زندہ فرد اندر تباط و جان و تن

زندہ قوم از حفظِ ناموس کہن

روح کے بدن سے نکل جانے پر فرد کی موت واقع ہوتی ہے اور ترکِ مقصودِ حیات کر کے اشتراکِ قلب و دماغ کا رشتہ تولد دینے سے قوم پر موت طاری ہو جاتی ہے:-

مرگ فرد از خشکیِ روح و حیات

مرگ قوم از ترکِ مقصودِ حیات

اس اصولِ قومیت کے پیشِ نظر اقبال کے سامنے اقوامِ دمل میں سے بہترین اور مکمل ترین مثالِ ملتِ اسلامیہ کی ہے۔ جس کا وہ خود ایک نمائندہ ہے۔ لہذا اپنے نظریہِ بخود میں اسی کو پیشِ نظر رکھتا اور اسی کی مثالیں دیتا ہے۔ اسلام نے دنیا کو اخوت کا سبق پڑھایا۔ رنگ و نسل کے تمام امتیازات متاکر سب کو ایک ارتباطِ قلبی و رشتہ رومانی میں منسلک کیا، مشرک

و بت پرستی اور خوف و شرم کی زنجیریں توڑ کر وحدت کی تعلیم دی۔ ملت اسلامیہ موجودہ بد قومیتوں کی طرح مخصوص جغرافیائی حدود و تنگ حلقہ میں محصور نہیں۔ اس کی تعمیر آب و گل سے نہیں ہوئی اور نہ اس کی بنیاد اقتصاد کی وسعت پر ہے۔ بلکہ یہ مرکز قلب و روح اور وحدت و عالم و خیال پر تعمیر ہوتی ہے۔ اس کے سامنے ایک بہت اعلیٰ و ارفع نصب العین ہے اسلئے نہ تو یہ حدود مکانی کی پابند ہے نہ ۴۔ زمانی کی۔ تمام روئے زمین اس کا وطن ہے اور اس کی زندگی کے لئے مدت کا کوئی تعین نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہیگی اور ہر زمانہ میں اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا رہیگا!

قوم کے استحکام و تقویت کے لئے ضروری ہے، عالم روحانیت کے علاوہ موجودات میں بھی اس کا ایک مرکز محسوس ہو۔ جس سے اس کی حمایت میں تازگی و پختگی آتی رہے۔ مرکز سے شیرازہ قومی کی بندش مضبوط رہتی ہے۔ اور جو قوم اپنے مرکز محسوس کو کھو دیتی ہے اس کا وقار زائل ہو جاتا ہے۔ اور بازار عالم میں اس کی معمولی سا کہہ بھی نہیں رہتی۔ پھر اس کی ترقی رک ہی نہیں جاتی۔ بلکہ اس کے بڑھتے ہوئے زوال و انحطاط کو کوئی قوت نہیں روک سکتی۔ وہ دنیا میں بس ذلت و غربت کی ٹھوکریں کھانے کے لئے زندہ رہتی ہے۔ اس کی زندہ و عبرت خیز مثال ہمارے سامنے یہودیوں کی ہے۔ یہ یسویں و ہارون کی امت جو دنیا کی بہت قدیم قوم ہے اور کئی رسولوں کی گود میں پل چکی ہے۔ اس کے ہاتھ سے جب بیت المقدس کا دامن چھڑا جو اس کا مرکز قومی تھا، تو اب تک بجز غربت و ذلت کے دنیا کی نظر میں اس کی کوئی سا کہہ نہیں، اور نہ اس میں وہ قوت باقی رہی ہے کہ جس کو قومی طاقت یا قومیت کہا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ دنیا میں سب سے

زیادہ مالدار ہے۔

اس لئے مرکز قومی کو کسی صورت میں نہ چھوڑنا چاہیئے، اور نہ کسی لمحہ اس کو فراموش کرنا چاہیئے کہ اس کی وابستگی ہذا قومیت کو سرسبز رکھتی اور اس میں پھل لاتی ہے۔ ملت اسلامیہ کے لئے یہ مرکز کعبہ ہے۔ جس سے اس کی اجتماعیت و دوایت اور قوت و ترقی وابستہ ہے، اور جو امن و ثواب کا گھر ہے۔

” واذجعلنا البیت مثابة للناس

وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم

مصلیٰ “ (بقرہ)

” اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے کعبہ کو لوگوں کے لئے ہر قسم کی بھلائی اور امن کا گھر بنا دیا اور تم نماز کے لئے مقام ابراہیم کو پکڑ لے رہو یعنی اس سے اپنی وابستگی مت چھوڑو، کہ اس میں تمہارا لئے امن و بھلائی ہے “

دوسری آیت ہے :-

ان اڈل بیت وضع للناس

للذی بیکتہ مبارکاً وهدی

للعلمین فیہ آیات بینات مقام

ابراہیم ومن دخلہ کان آمناً (آل عمران)

”دنیا کے عبادت گاہوں میں سب سے پہلا گھرانوں
 کے لئے پرستش گاہ بنایا گیا، وہ صرف کعبہ ہے جو مکہ میں
 تمام عالم کی برکت و ہدایت کے لئے تعمیر کیا گیا ہے
 اس میں جا رہی روشن نشانیوں میں سے ایک
 نشانی مقام ابراہیم ہے، پس جو شخص اس میں
 داخل ہوا وہ ہر طرح کی امن و سلامتی میں آگیا۔
 قوم را ربط و لفظام از مرکزے
 روزگارش را دوام از مرکزے
 راز و ایر را از ما بیت المحرم
 سوز ما ہم سائر ما بیت المحرم
 در جہاں جان اہم جمعیت است
 در نگہ سحر حرم جمعیت است
 غیرتے ایے سلم روشن ضمیر
 از آبل است موسیٰ بگیر
 داو چوں آں قوم مرکز را زدست
 رشتہ جمعیت ملت شکست

دہر سیلی بر بنا گوشش کشید
 زندگی محوں گشت دا ز چشم کلید

از گل عبرت زباں گم کردہ
ہم نواہم آشاں گم کردہ
اے ریتخ جو رگروں خستہ تن
اے اسیر التباس و وہم و تمن
پیرہن را جامہ احسان کن
صبح بیدار از غبار شام کن
مشیل آبا عرق اندر سجدہ شو
آپنہاں گم شو کہ یکسر سجدہ شو

مرکز قومی کے علاوہ ہر قوم کے لئے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں۔
جن پر قومیت تعمیر کی جاتی ہے۔ ————— بقیت اسلامیہ کے اساسی
اصول دو ہیں، پہلا اصول ————— توحید ہے یعنی ”لا الہ الا اللہ“
توحید کا مطلب یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں بجز خدا کے واحد و ہمار کے اور
کوئی ہستی نہیں جو لائق پرستش ہو، اور کوئی آستانہ سر جھکا لے کے قابل
نہیں بجز آستانہ خدا کے۔ وہ ذات مطلق ہے، بے مثل ہے، یکتا ہے!
اور ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کا دور و قیوم کے
سوا جو ”لحم یلد و لحم یولد“ ہے ہر طاقت باطل اور ہر قوت
ما قابل اعتناء ہے۔ تمام خوف و نیا ز مندیوں اسی کے لئے، تمام عبادتیں
اسی کے واسطے ہیں اور تمام غامیتیں اسی سے وابستہ ہیں :-

”وتحرز من تشاء وتذل من تشاء“

بیدک الخیوانک علی کل شیء قدیر

”جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت“

سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

توحید نوع انسانی بگفتنی قیمت شا کر اخوت کے رشتہ میں منسلک کرتی ہے۔ عزم و ہمت پر جلا کرتی اور خدا کے سوا تمام آدمی طاقتوں کے مقابلہ میں نڈر بناتی ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں خوف بھی آسویا گیا ہے اس لئے اس کے جذبہ کی تسکین کے واسطے کسی ایک ایسی ہستی کا تصور ضروری ہے جو سب سے برتر ہو اور ہر چیز پر قادر و غالب ہو تاکہ خوف اعتدال پر آکر شجاعت کے لئے مفید ترین سکے۔ ورنہ وہ ہر ہر طاقت کے آگے لرزتے ہوئے سر بسجود ہوئے لگتا ہے۔ اس تصور کی مکمل ترین صورت کا نام ”توحید ہے۔ وہ یاس و شک اور غیر اللہ کا خوف اور ہر طرح کا حزن شا کر عزم و یقین، ہمت و شجاعت، آرزو و امنگ پیدا کرتی ہے اور تمام ترقیوں اور کامیابیوں کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ یہ توحید ہی کا کرشمہ تھا کہ صحراؤں عرب کے مٹھی بھر غیر متدن باشندے چشم زدن میں اس بلند پای پر جا پہنچے کہ تمام متدن دنیا کو اپنے زیر فرمان لے آئے۔ اور تہذیب و تمدن کا سب سے بڑھانے لگے۔ پرستار ان توحید کو مرعوب کرنے کے لئے اکامرؤ عجم و قیصرہ روم نے اپنے مادی شوکت و جلال اور دولت و قوت کے یکسے یکسے عظیم الشان مظاہرے نہیں کئے مگر ان مردان حق کا فقر غیور کسی مقام پر نہیں ٹھٹھکا اور نہ کسی مظاہرے سے مرعوب و محجوب ہوا۔ وہ سب توحید کے متوالے پیوند لگے لباس میں جس دربار میں جاتے ان کی خرد و اعتماد و بے ہاک صداقت، تمام قوت و شوکت کی چھاتی دھڑکا دیتی۔ ان کی حیرت شہی و بے نیاز ساری گراں بہا آرائش و نمائش حقیر و بے رنگ کر دیتی۔

اور ان کے جلال و جبروت کی ہیبت سے پورا دربار لرز جاتا۔ ان کی آنکھ
 نے بیش قیمت کپڑوں اور مرصع ہتھیاروں کی چمک سے کبھی جھپکنا نہیں
 جاتا اور نہ ان کی سر بلندی نے ایران و روم کے سوراٹوں کے آگے
 جھکنا سیکھا۔ اور نہ ان کی خطابت کسی نخوت و بیزاری کی تاب لائی۔

اہل حق را رمزِ توحید از بر است
 در "اتنی الرحمن عبد" مضمون

ملت بیفتان و جاں لا ا لہ
 ساز مارا پر وہ گرداں لا ا لہ
 اسود از توحید احمر می شود
 خویش فاروق و ابو ذر می شود
 مرگ را ساز از قطع آرزو است
 زندگانی محکم از "لا تقنطوا" است
 قوت ایمان جہات افزایت
 ورد "لا خوف علیہم" بایست
 بندہ حق پیش سوئی "لا" استے
 پیش باطل از "نعم" بر جا استے

توحید کے بعد ملت اسلامیہ کا دوسرا اصول رسالت ہے۔ اسلام نے
 رسالت سے زندگی و قوت پائی ہے۔ رسالت توحید کی رہنمائی اور
 اس کی تفسیر ہے رسالت کا مقصد دنیا میں حریت کو عام کرنا اور انسانوں
 کو اخوت کی تعلیم دینا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ وسلم

کا ٹھہر دنیا میں ایسے وقت میں ہوا جبکہ انسانیت ہر طرف جسمانی و ذہنی اور اخلاقی
 و روحانی غلامی کے طوق و بند سے جکڑی ہوئی تھی آپؐ نے تمام بند کات کر
 اس کو سر بلند کیا، حریت و اخوت کو عالمگیر بنایا اور ایک ایسی قوم پیدا کی جو ماسوا
 بیگانہ اور بلند اخلاقی کا معیار و نمونہ تھی — اس راہِ دارِ توحید اور
 یکسر انجی لے وہ شریعت مرتب کی جو آج تک ہر قوم کے لئے ہدایت درہمیری
 کی شمع بن رہی ہے اور ہمیشہ بنی رہیگی

حرفِ بے صوت اندریں عالمِ بدیم
 از رسالتِ مصرعِ موزوں شدیم
 عصرِ نو کایں صد چہ سراغ آوردہ است
 چشمِ در آغوشِ او داکر دہ است
 نقشِ زہرِ صفحہ ہستی کشید
 استے گیتی کشائے آفرید
 استے از ماسوا، بیگاہ
 بر چہ سراغِ مصطفیٰ پر داہ
 "کل مو من اخوة" اندر دلش
 حریتِ سرمایہ آب و گلشن
 تا تشکیلِ امتیازات آمدہ
 در ہنسا و مساوات آمدہ

قوم کے نظم و نسق کے لئے ایک لائحہ عمل اور قانون کی سخت
 ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ بے آئینی جس قوم کا شعار ہو وہ بہت جلد
 فنا کے آغوش میں جا سوتی ہے۔ مسلمانوں کے لئے آئین و دستور قرآن ہے

یہ ایک مکمل اور ابدی قانون ہے جو زندگی کے ہر شعبہ میں ہدایت کرتا اور ہر زمانہ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ اس کا نفاذ ہی قانون انسانیت کا نفاذ ہے۔

”لقد جاءكم من الله نور وكتاب

مبین يهدي به الله من اتبع

رضوانه سبيل السلام ويخرجهم

من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم

الى صراط مستقيم“ (مائدہ)

”بخشِ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس روشنی اور ہدایت کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب آئی اللہ اس کے ذریعہ سے امن و سلامتی کی راہیں کھول دیتا ہے اور جو اس کے ذریعہ سے اس کی رضا پا ہے اسے ہر طرح کی تاریکی سے نکال کر صراطِ مستقیم کی روشنی میں لے آتا ہے۔۔۔“

مٹے رات چوں آئیں ز دست

میشل خاک اجزائے دانا ہم شکست

ہستی مسلم از آئین است و بس

بالین دین بنی این است و بس

تو بھی دانی کہ آئین تو چیست؟

زیر گردوں سرنگین۔ تو چیست؟

آں کتاب زندہ و تر آن حکیم
 حکمت او لایزال است و قدیم
 تو اگر خواہی مسلمان زیستن
 نیست ممکن جز بقرآن زیستن

ہر متمدن قوم اپنے آئین و قانون کا بجد احترام کرتی اور اس کی پابندی
 میں حیات جانتی ہے۔ کیونکہ ملت آئین سے ہی ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم کے پاس
 کوئی دستور نہیں، یا وہ اپنے دستور کی تحقیر کرتی اور اس کی پابندی کو عار
 جانتی ہے تو اس پر مشکل ہی سے قوم کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اور دنیا میں اس کو
 بجز شرم و رسوائی اور ذلت و پستی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے قومی
 کردار کی کمزوری اور ان کے زوال کا بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے آئین و
 شریعت کو نہ صرف جھٹلا بیٹھے بلکہ اس کے ابطال سے شراتے ہیں اور ایک
 طبقہ ان میں ایسا بھی ہے، جو اس کو غیر اہم اور خرافات کا دفتر کہتا ہے، درآئیگی
 ان کے پاس قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کے تمام دستوروں سے
 زیادہ مکمل اور قابل فخر ہے، غیر مسلم محققین اس کو سراہتے ہیں اور تمام
 بڑے بڑے قوانین اس کی روشنی میں بنائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے
 قومی کردار و سیرت میں جو نچتگی نہیں رہی اس کا باعث دستور شریعت
 کی بے حرمتی ہے۔ کیونکہ قوم کے کردار کو بنانے والا اور اس کی سیرت میں
 پنچتگی لانے والا اس کا دستور ہوا کرتا ہے۔ اسی واسطے شریعت کے نفاذ میں
 رحم و مروت کو دخل نہ دینے کی سخت تاکید کی گئی ہے، کیونکہ آئین و دستور کی
 سختی کے ساتھ پابندی و نفاذ قوم کی قوت میں اضافہ کرتا اور حیات ملی کو بگرم
 خون رکھتا ہے۔ اگر کسی ستمگر یعنی قانون شریعت کی کسی غیر اہم دفعہ کی دیکھی

و نفاذ میں کوئی طاقت مزاحمت کرے تو اس وقت وہ مستحب ہی مسلمانوں کے لئے
فرض عین میں جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اسی لئے بار بار اور کھلے الفاظ میں تاکید کی گئی ہے
کہ دیکھو اپنے اس قانون شریعت کو نہ ٹھکراؤ ورنہ تم ہر طرف سے ٹھکرا دیئے
جاؤ گے :-

”وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ

حُدُودَ مَا يَدْخُلُهُ تَارِخُ الدَّانِيَةِ

وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ“ (نساء)

”جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا اور

اس کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو خدا اس کو

آتشین عذاب میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا

اور یہ اس کے لئے بہت ہی ذلیل کرنے والا دکھ ہے۔“

یقت از آئین حق گیرد نظام

از نظام محکمہ خیزد دوام

چوں کہ دو مزاحم بے سبب

یا مسلمان در ادائے مستحب؛

مستحب را فرض گردانیدہ اند

زندگی را عین قوت دیدہ اند

شہ می خواہد کہ چوں آئی بجنگ

شہد گردی در شگافی کام سنگ

از عمل آہن عصب نے ساز دت
 جائے خوبے در جہاں انداز دت
 تا شعار مصطفیٰ از دست رفت
 قوم را رمز بعثت از دست رفت
 آنکہ از بگیراوسنگ آب گشت
 از صیفر بلبے بتیاب گشت:
 آنکہ عرش کردہ را کاہے شمر د
 با توکل دست دپائے خود سپرد

جس طرح فرد اپنے مقصد حیات سے غافل ہو کر ذلیل و زندہ در گور ہو جاتا ہے، اسی طرح قوموں کا بھی ایک نصب العین ہوا کرتا ہے اور ان کی اجتماعیت اسی وقت تک مضبوط و قائم رہتی ہے، کہ وہ اپنے نصب العین سے غافل نہ ہوں۔ قومی نصب العین سے غافل ہو جانا قوم کی موت ہے، ہر لحظہ و ہر آن نصب العین کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور تمام حرکت و عمل اسی ایک نقطہ کے گرد ہونا چاہیے۔ کیونکہ ایک لمحہ کی غفلت ایک سو سال پیچھے ڈھکیل دیتی ہے۔ جب تک نصب العین سامنے رہتا ہے خون کی گرمی اور عمل کی جستی بڑھتی رہتی ہے عزم و یقین بڑھتا رہتا ہے ہر قدم کا میاں ہی کا قدم ہوتا ہے، دل میں تڑپتی ہوئی آرزوئیں اور چمکتی ہوئی امیدیں پرواز پاتی رہتی ہیں اور زندگی کو فروغ ہوتا ہے۔ اس لئے قومی نصب العین پست نہیں ہونا چاہیے۔ نصب العین جتنا بلند و پاکیزہ ہوگا۔ حیات ملی اتنا ہی عروج پائے گی۔ قلب اسلامیہ کا نصب العین حفظ و نشر توحید اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ یہ نصب العین بہت پاکیزہ اور بہت اعلیٰ ہے۔ اس کی حفاظت و میانیت اور نشر و اشاعت ہر مسلمان پر انفرادی و اجتماعی ہر حیثیت سے

فرض ہے۔ مسلمان کے معنی ابھر اس کے کچھ نہیں کہ ————— ہر وقت توحید کا
 علمبردار ہے! ————— اور ہر حالت میں اپنے قول و فعل اور ہر ممکن طریقے
 سے بھلائی کو پھیلاتے اور برائی کو روکے۔ اس کی ہر جنبش اسی مقصد کے تابع
 ہو کہ اس سے زیادہ سے زیادہ مقدار میں زیادہ سے زیادہ مخلوق کو فائدہ پہنچے۔

”کن تخرجوا متہ اخرجت للناس

تأمرؤن بالمعروف وتنہون

عن المنکر وتؤمنون باللہ“

(آل عمران)

”تم بہترین امت ہو جو دنیا میں صرف اس لئے بھیجے گئے ہو
 کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور خدا
 واحد پر ایمان رکھتے ہو۔“

وہ مسلمان نہیں کہا جاسکتا جس کا یہ مقصد حیات نہ ہو، کیونکہ
 قرآن نے مسلمان کی پہچان ہی یہ بلائی ہے۔

”الذین اٰمَنَّا ہم فی الارض و

اقاموا الصلوٰۃ وَاٰتوا الزکوٰۃ

واہم و بالمعروف و نہو عن

المنکر۔ (رج)

”یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ہم ان کو دنیا میں قائم کر دیں گے
 تو یہ من پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے اور امر بالمعروف

اور نہی عن المنکر ان کی دعوت ہوگی :-

مذعما اگر دو اگر ہمیشہ

ہمچو مصر مصری رو دشیدیز ما

مذعما مضارب ساز ہمت است

مرکز او جاذب ہر قوت است

دست و پائے قوم را اگر داند او

یک نظر صد چشم را اگر داند او

تا نخیزد بانگ اذان از عالمے

گر مسلمانی نیاسائی دے

جسودہ بر تار یکی ایام کن

آنجہ بر تو کاہل آمد عام کن

لرزم از شرم تو چوں روز شمار

پرسد آں آبروئے روزگار

حرف حق از حضرت ما بردہ

پس چرا با دیگران نسپردہ

حیات قومی میں وسعت و دوام قوائے نظام عالم کی تسخیر سے آگاہ

کیونکہ اس سے حرکت مسلسل اور جہد پیہم کا عمل جاری رہتا ہے جس سے جذب

و تسخیر کی قوت بڑھتی اور زندگی کو بقائے جاوید حاصل ہوتی ہے۔ قدرت

کائنات کا نظام انسان ہی کی تسخیر و فتوحات کے لئے بنایا ہے خدا نے انسان

کو سب پر فیضیلت بخشی اور بتلایا کہ ڈرنے اور پوچھنے کے لئے صرف اسی کی

ذات واحد و مطلق ہے اور کائنات کی تمام اشیاء ابن آدم کی خدمت و چاکر ہی کیلئے

ہیں زمین و آسمان پر خدا کے بعد انسان ہی کی حکومت ہے۔

”الم تر ان الله سخر لكم ما في السموات

وما في الارض“ (لقمان)

”کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی چیزیں

ہیں وہ سب اللہ نے تمہارے لئے مسخر اور تمہاری

خدمت کے لئے وقف کر دی ہیں؟“

یہ عظیم نشان دریا و سمندر جواری ملکیت و قبضہ
میں ہیں۔“

”سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه

بأمر ربه ولتبتغوا من فضله و

لعلكم تشكرون“ (جاثیہ)

”تمہارے لئے دریا و سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ

اس میں خدا کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تم اپنے

رزق کو تلاش کرو اور اس کے فضل و انعام

کا شکر کرو۔“

یہ کشتیاں اور جہاز اور تمام جانور ہمارے ہی غائبے

اور فرمانروائی کے لئے ہیں۔

”وجعل لكم من الفلك والانعام

ترغبون لتسودوا علی ظہورہ -

ثم تذکر والنعمة ریکم اذا استوتیم
علیه وتقولوا سبحان الذی

منخل لنا هذا : (رخت)

” کشتی اور جانور تیار کئے پیدائے ہیں، تاکہ تم ان کی پٹھ پر سیدھے سوار ہو، اور اپنے خدا کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لئے اس تمام مخلوق کو سرخ کر دیا۔“

یہ آگ ہمارے ڈرنے اور پڑنے کے لئے نہیں، بلکہ زیرفران ہونے کے لئے ہے۔

” هو الذی جعل لکم من الاخضر

ناراً - (والضفت)

” وہ خدا ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے لئے ہنر کر دی میں آگ پیدا کی ؟“

” یہ نلک فرسا پہاڑ ہماری عظمت و شان کے آگے بہت ہی چھوٹے ہیں۔“

” انا منخلنا الجبال معاً یسجن

بالعشی والاشراق - (رجن)

”ہم نے ان کے لئے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تاکہ صبح و
شام وہ ہماری تسبیح کریں“

یہ چاند سورج اور ستارے ہمارے معبود اور ہماری تقدیر کے مالک
ہیں بلکہ ہم ان کے مالک و راز آشنا ہیں۔ اور یہ رات و دن ہماری خدمت
پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ ہم زمانہ کے تابع نہیں بلکہ زمانہ ہمارا تابع فرمان ہے۔۔
”وَسَخَّرْنَا لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ

وَسَخَّرْنَا لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ“

(ابراہیم)

تمہارے لئے آفتاب و آفتاب کو مسخر کر دیا چرخ
کرتے ہیں اور اسی طرح رات و دن اور ان کے خواص
و موثرات کو بھی تمہارا تابع فرمان بنا دیا“

اسوا از بہر تسخیر است و بس

سینہ از عرضہ تیر است و بس

ہر کہ محوسات را تسخیر کرد

عالی از ذرہ تعینہ کرد

تا از تسخیر قوائے این نظام

ذوق تو پہنچائے تو گرد مقام

نائب حق در جہاں آدم شود

بر عنایہ حکم او محکم شود

جستجو را محکم از تدبیر کن
انفس و آفاق را تسخیر کن

”علم اسلام“ اعتبار آدم است

حکمتِ انبیاء و حصارِ آدم است

یقتِ اسلامیہ میں حسن و خوبصورتیِ آدابِ محمدیہ کی تقلید و پیروی سے
آتی ہے۔ کیونکہ آپ خلیفہ مجسم تھے، اور آپ کا وجود عالم کے لئے سراپا رحمت
و برکت تھا۔ انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں آدابِ رسول کی پیروی
کے بغیر زینت نہیں آسکتی۔

”لقد محبان لکھو فی رسول اللہ

اسوۃ حسنہ“ (متحدہ)

”بے شک تمہارے لئے رسول اللہ کے اسوۃ حیات

میں ارتقاءِ انسانیت کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش

کیا گیا ہے۔“

غنیہ از شاخسارِ مصطفیٰ

نخلِ شو از بادِ بہارِ مصطفیٰ

از بہارِ رنگ و بو باید گرفت

بہرہ او خلیفہ او باید گرفت

فطرتِ مسلم سراپا شفقت است

در جہاں دست و زبانِ شریعت است

آنکہ ہتاب از آگشتش دو نیم
رحمت او عام اخلاقش عظیم
طینت پاک مسلمان گوہر است
آب و آتش از یم پیغمبر است

جب کسی قوم پر انحطاط طاری ہو جائے تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ وہ اس زمانہ کو اپنے اسلاف کی سختی کے ساتھ پیروی کرتے ہوئے گزار دے اور ان بھلے نقش قدم پر چلے۔ اس سے قومیت کا شیرازہ نہیں بکھرتا اور ضبط قلبی قائم رہتا ہے اور بہت جلد پستی و زوال کا دور ختم ہو کر اس پر رفعت و ترقی کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ زمانہ انحطاط میں اجتہاد نہ صرف یہ کہ سودمند نہیں ہوتا بلکہ تفرقہ ڈال کر اور زیادہ پستی و گمراہی کی گہرائی میں اتارتا رہتا ہے۔ آج تک یہودیوں کی قوم دنیا سے کیوں نہ مٹ گئی ہو حالانکہ موجودہ دستور و طبیعت پر نہ تو ان کا کوئی خاص وطن ہے اور نہ ان سے زیادہ دنیا میں کوئی کمزور و ذلیل ہے۔ ہر قوم ان کی جانی دشمن ہے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ وہ کسی حملہ کا دفاع کر سکیں۔ ان کا دینی مرکز بھی ان کے قبضہ میں نہیں۔ اور ان کا دین بھی کوئی ترقی یافتہ دین نہیں۔ زمانہ کی سختیوں نے اس کی روح تک نکال کی۔ مگر اس کا دماغ اور ڈھانچہ اب تک قائم ہے۔ حوادث کے سینکڑوں طوفان و سیلاب اس کو فنا نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے ان پر قومی انحطاط طاری ہوا ہے وہ اجتہاد سے کنارہ کش ہو کر صرف تقلید و پیروی سلف کی رستی کو مضبوط کر کے ہوئے ہیں اور پرانے راستہ سے ایک قدم ادھر ادھر انہیں ہوتے۔

مسلمانوں کی شوم نصیبی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس قوت
 جبکہ وہ انحطاط و زوال کے گرداب میں پھنسنے ہوئے ہیں، دین پر سے انکی
 گرفت روز بروز ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے۔ مرکز قی میں ان کے لئے دالہانہ
 جاذبیت و کشش نہیں رہی، ملت کے اصول و اساسی و نصب العین
 کو انھوں نے فراموش کر دیا۔ آئین شریعت سے وہ روگرداں ہیں اور
 اتباع رسول کو غیر اہم سمجھ بیٹھے ہیں اور اب ہر قلم اجتہاد پر آمادہ اور ہر
 دماغ تجدید مذہب کے لئے سرگرم ہے۔

« فاعتبرا وایا اولی الا بصار »

مضحل گردد چو تقویم حیات

ملت از تقلید می گیرد ثبات

راہ آبارو کہ این جمعیت است

معنی تقلید ضبط ملت است

بحر گم کردی زیاں اندیش باش

حافظ جوئے کم آب خویش باش

پسبکت وارد اگر جان بصیر

غیرت از احوال اسرائیل گیر

پنچہ گردوں چو انگو رشن فشرد

یادگار یسوسیء و ہارون م فرد

رانکہ چون جمعیتش از ہم شکست

جز براؤ رنگان محمل نہ بست

ارجنہا داند ز زبانِ اعظم ط
 قوم را بر ہمسہ ہی پیچہ ہسا
 عقل آیایت ہوس فرمودہ نیست
 کار پاکان عرض آلودہ نیست
 ننگ بر مار انگذار دیں شد است
 ہر لکھے را ز دار دیں شد است
 از یک آئینی مسلمان زندہ است
 پیکر ملت ز قرآن زندہ است
 چو گہر در رشتہ راو سفتہ شو
 ورنہ مانند عبا را آشفٹہ شو

— — —

خلاصہ کلام:

حاصل اس تمام بحث کا یہ ہے کہ ————— زندگی اصل حقیقت ہے اور وہ قابلِ نفرت نہیں بلکہ لائقِ صداقت ہے؛ گو تم بدھ اور شو پنہار کی طرح آرزوئیں اور امیدیں ضرور رساں اور فضولی نہیں بلکہ زندگی کے استحکام اور عمل کی گرمی و چستی کے لئے مفید تر ہیں۔ اور زندگی کے راستہ کی رکاوٹیں اور مصائب و آلام اس کی ترقی و دام کے لئے اور سخت کوشی کی بیداری کے لئے بہت ضروری و سودمند ہیں۔ عقل پر پورا پورا بھروسہ یا اس سے بالکل منہ موڑنا زندگی کے لئے نقصان رساں ہے، عقل کی تکمیل یہی ہے کہ وہ آدب خوردہ دل ہو، رومیا و دماقت کے معتدلانہ امتزاج سے زندگی کا ابھی چشمہ بھٹکے۔ زندگی کا نکتہ کے لئے نہیں بلکہ کائنات کی تخلیق زندگی کے لئے ہوئی ہے اس لئے اصل چیز حفظِ زندگی و بیداری حیات ہے۔ اور جو چیز زندگی پر دباؤ ڈالے اور اس کو فنا کرے وہ ادنیٰ اقلیات کے لائق بھی نہیں۔ لہذا تمام علوم و فنون کا مقصد تاہنگی حیات ہونا چاہیئے ورنہ وہ مردود ہیں، معرفتِ ہستی یعنی خودی و خود شناسی، زندگی کی بہترین محافظ ہے اور زندگی پر جلا دیتی ہے۔

گہنائے عقیدت

کہاں ہے تو اے داناے رموزِ حیات —————؟ ابھی زندگی
 کے بہت سے عقدے ترے ناخن کی گرہ کشائی کے منتظر ہیں ————— آ اور
 انھیں کھول! ————— اے عشق کے پر جوش مبلغ! ————— سن
 کی طرح خود بینی و خود آرائی ابھی پورے شباب پر نہیں آئی ————— آ اور
 اس کی مشاطگی کر! ————— کون کہتا ہے کہ تو مر گیا؟ ————— عاشقوں
 کو موت کب تک آتی ہے، تو زندہ جاوید ہے ————— تیری اس طاہری
 موت پر سینکڑوں زندگیاں نثار اور تیری اس لغزشیں پا پر ہزاروں ثابت
 قدمیاں صدقے! ————— تو سچا مسلمان تھا جس نے زندگی کے صحیح نصب العین
 کو سمجھا اور دوسروں کو سمجھایا! ————— مسلم کی موت ”موت“ نہیں بلکہ
 حیاتِ ابدی کا قتح باب ہے۔ مومن کے سامنے موت لرزتے ہوئے آتی اور
 جسم پر اس کا لمس مومن کے چہرہ پر شیفگی اور لبوں پر تبسم ڈھڑا دیتا ہے۔
 اے عالم بالا کے سبک سیر مسافر —————! موت تیرے لئے
 نہیں، موت ان کے لئے ہے جو اس لئے جیتے اور مائیں لیتے ہیں کہ دوسروں
 کا دم گھٹے ————— موت ان کو آتی ہے جو اپنا پیٹ بھرتے ہیں، تادم

دوسرے بھوک اور فاقہ سے جان دیں۔۔۔۔۔ موت ان کے واسطے ہے
 جن کے لباس کے تار پود اور غذا کے لقمے مظلوم و بیکس انسانیت کے خون
 سے تر ہیں۔۔۔۔۔ ماتم ہوان چلتی پھرتی لاشوں پر جنہوں نے اسے حیات
 و حیات کے قباض!۔۔۔۔۔ تیرا پیغام نہیں سمجھا۔۔۔۔۔ اور تیری
 پکار پر نہیں جاگے۔۔۔۔۔ صد نغان و حسرت ان کی زمرہ گیروں پر جو
 حشرات الارض کی طرح زندگی کا کوئی پاک و بلند مقصد نہیں رکھتے۔ یہ سانس
 لیتے ہوئے مردے نہیں جانتے کہ جینا وہی جینا ہے جو دوسروں کے
 لئے بھی ہو، ورنہ شکم مادر سے لے کر آغوش لحد تک موت ہی موت اور
 فرق کر جینا ہے۔ تیرا اوناٹا و بکا ان مردہ روحوں کے متحرک مقبروں پر جو
 اندھیرے میں ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر چیختے رہتے ہیں۔ اور جب نور
 ہدایت ان کے سامنے لایا جائے تو ان کی آنکھوں میں چکا چوند پیدا
 ہو جاتی ہے اور وہ اس سے بے تحاشہ شور مچاتے ہوئے بھاگتے ہیں۔

سلام ہو تجھ پر! اے محضہ حیات کے کاٹیا مفسر

رحمت ہو تجھ پر! اے مخزنِ مشرق و فخرِ ایشیا!

تو گلشنِ قدس کا ایک زمرہ مسیح طائر لاہوتی تھا جو ہم صیغہ وں سے
 جدا ہو کر ہمارے سینوں کو اپنی نوائے روح پر دور سے گرانے اور سوز
 بخشنے اس خلقتِ کائنات میں چلا آیا۔ اور اب پھر اسی چین کی طرف پرواز
 کر کے نخلِ طوبیٰ کی شاخوں پر بیٹھا ہوا فرشتوں اور حوروں کو اپنے آہانہ
 نغموں سے وجد میں لارہا ہے۔

تیرا جہتبانِ خاکی نور سے معمور رہے ! اور شب و روز اس پر
رحمتِ ایزدی کے پھول برسیں !!

میشل ادوان سحر مقدسہ دُزاں ہو ترا

نور سے معمور یہ خاکی شبستاں ہو ترا

آسماں تیری تحدید پر شبنم افشانی کرے

سبزۂ نور ستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

(بانگ درا)

نفیس ترین لطیفہ

۲ — ۱۲ — ۰	ابراہیم جلیس	چالیس کروڑ بھکاری
۲ — ۱۲ — ۰	"	تنگو نا دیس
۳ — ۴ — ۰	صدیق بیگم سیواری	بچکیاں
۲ — ۴ — ۰	قیسی رامپوری	سزا
۳ — ۰ — ۰	"	ضربیں
۳ — ۰ — ۰	"	خطا
۳ — ۴ — ۰	"	دھوب
۲ — ۱۲ — ۰	فضل حق قریشی	آج کل کے رومان
۲ — ۰ — ۰	سعید صدیقی	قائدین کے خطوط جناح کے نام
۲ — ۱۲ — ۰	شاہد رزاقی	ناتسیت
۲ — ۱۲ — ۰	رشید	اسلام کے سیاسی تصورات
۲ — ۱۴ — ۰	سعید صدیقی	داتا گربالا
۴ — ۰ — ۰	اختر ندوی	تشنگی
۴ — ۰ — ۰	غلام دستگیر	نقد اقبال
۴ — ۰ — ۰	"	حکمت اقبال

روح اقبال	۵ — ۱۲ — .	ڈاکٹر محمد یوسف حسین
آثار اقبال	۳ — ۱۲ — .	غلام دستگیر رشید
مقام اقبال	۳ — ۱۴ — .	اشفاق حسین
مقام جمال الدین افغانی	۲ — ۱۴ — .	رفعت
مقالات جمال الدین افغانی	۳ — ۴ — .	مبارز الدین رفعت
طوفان	۳ — ۶ — .	رئیس احمد جعفری
کود نور کی سرگزشت	۱ — ۴ — .	رہبر فاروقی
ذکرِ حمیل	۱ — ۱۲ — .	ماہر القادری
فلسفہ عجم	۳ — ۲ — .	علامہ اقبال
بچوں کی نفسیات	۱ — ۱۲ — .	شیر محمد اختر
نفسیات و زندگی	۱ — ۱۲ — .	" "
نثر ریاض	۲ — ۱۲ — .	ریاض خیر آبادی
جگر مراد آبادی	۲ — .	تبسم نظامی
حل کی آگ	۴ — ۸ — .	طفرو واسطی
غبار	۲ — ۴ — .	حمیس رام پوری
بگینے	۲ — ۱۲ — .	منظور حسین اشیم
تعبیریں	۲ — ۱۴ — .	ایمن شرف پوری
داستان اردو	۱ — ۱۲ — .	نصیر حسین خیال
ضمیمہ	۱ — ۸ — .	سعیدہ مظہر

